

सन्मति साहित्य रत्न-माला का दशवां रत्न

कुछ सुनी कुछ देखी

लेखक

पं० भुनि श्री लाभचन्द्र जी महाराज

सम्पादक

आर० डी० शर्मा "प्रभाकर", सी० एल० एस-सी०

प्रकाशक

सन्मति ज्ञानपीठ (लोग्गामंडी) प्राणय

बेकड

मुनि श्री सामन्त श्री महाराज

हम्प्रायक

श्री धार टी धर्म

प्रथम संस्करण

सन् १९९९

मूल्य

श्री रुपये

मुद्रक

प्रेम प्रिंटिंग प्रेस राजारामंडी प्राणय

प्रकाशकीय

आज का मानव अहम् और अज्ञान के अधकार में भटक रहा है और जितना वह सम्य एव शिक्षित होने का दम भरता है, उतना ही वह सकीर्णता के घेरे में फँसता जा रहा है। उन्नति के नाम पर स्वयं पतन एव विनाश के साधन तीव्र-गति से जुटा रहा है।

ऐसी स्थिति में प्रस्तुत पुस्तक कुछ मार्ग-दर्शन कर सकी तो लेखक एव प्रकाशक का श्रम सफल समझा जाएगा। पाठक यदि भाव-गाम्भीर्य पर ध्यान देंगे, तो ये छोटे-छोटे दृष्टान्त एव लघु कथाएँ एक मशाल का काम देंगी और जन-मानस में फैले तिमिर को दिव्य-प्रकाश में बदलने के लिए पग-पग पर सहायक होगी।

प्रस्तुत पुस्तक की भाषा और शैली सरल, सरस एव सुबोध हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे कि प्रत्येक साधारण पाठक भी इससे उपयुक्त लाभ प्राप्त कर सकें।

श्रीनारायण जैन

मन्त्री

सन्मति ज्ञानपीठ लोहामंडी, आगरा

सम्पादकीय

प्रस्तुत पुस्तक 'कुछ सुनी कुछ बेबी' में सफलित दृष्टान्तों एवं सधु-कथाओं का संग्रह मुनि श्री नामचन्द्रजी के ही स्तुत्य परिश्रम का फल है कि उन्होंने बहुत धोब एवं समय के साथ इनको एकत्र कर प्रकाशन हेतु प्रस्तुत किया। यह भी ऐसी स्थिति में जब कि मानव के पास मानवता के सम्बन्ध में विचार करने के लिए समय भी नहीं है और पिता-पूज, भाई-भाई, पति-पत्नी ध्व्यापक-छात्र मानिक-मजदूर आपस में अपने-अपने स्वार्थ के लिए एक-दूसरे से टकरा रहे हैं। विज्ञान के इस युग में धन-हीनता की बाढ़ में उचित एवं अनुचित का विचार किए बिना इन्सान मौलिकता की मटक पर दौड़ लगा रहा है और प्रतिक्षण अपने घापी से घाव निकलने की चेष्टा कर रहा है।

ऐसी स्थिति में मुनि श्री जी के ये सधु एवं प्रेरणा-प्रब दृष्टान्त मानव को एक नई दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे और यदि स्पष्ट चक्षों में कहूँ तो किसी हद तक प्रकाश-स्वप्न का कार्य करेंगे।

प्रस्तुत पुस्तक में भाषा पर विशेष ध्यान न देकर केवल भाव पर ही ध्यान दिया गया है। इसलिए पाठकों से प्रार्थना है कि वे भाषा को छोड़ कर भाव पर अधिक ध्यान दें जिससे कि वे समुद्र में से मोती निकालने में सफल हो सकें और इस पुस्तक से समुचित लाभ उठा सकें।

पुस्तक के सम्बन्ध में पाठकों को और से जो भी अनुरोधी सुझाव प्राप्त होंगे उनका धन्य स्वागत किया जाएगा और आभारी संस्करण में समुचित संशोधन करना भी सम्भव हो सकेगा।

—सम्पादक

संक्षिप्त जीवन-भौकी

हमेशा के लिए जिन्दा वही इस बारे फानो मे ।

मेहर बनकर अजब चमके जो अपनी जिन्दगानी मे ॥

जन्म

श्रद्धेय ५० मुनि श्री लाभचन्द्र जी महाराज का जन्म सवत् १९८१ मे हुआ था । आपके पिता का नाम नाथूलाल व माता का नाम प्यारी बाई था ।

आपके हृदय मे बाल्यावस्था से ही धार्मिक विचार अकूरित होने लगे थे और दिन-प्रतिदिन आपका ध्यान धार्मिक कृत्यो की ओर बढ़ता ही चला गया ।

साढे आठ वर्ष की आयु मे ही आप स्थविरपद विभूषित पंडित रत्न नदलाल जी महाराज की सेवा मे पधारे, जब कि वे रतलाम (मध्य भारत) मे विराजमान थे । पूज्य श्री खूबचन्द्र जी महाराज भी उस समय वही पर थे । दस वर्ष की आयु मे ही गुरुदेव की सेवा मे रहकर आपने अध्ययन कार्य प्रारम्भ कर दिया ।

दीक्षा •

मुनि श्री जी की दीक्षा सवत् १९९२ मे जैन दिवाकर ५० मुनि श्री चौमल जी महाराज ठाणा २७ की उपस्थिति मे हुई और आपके साथ एक भाई तथा दो बहने भी दीक्षित हुए थे । आपने श्रद्धेय श्री खूबचन्द्र जी महाराज के सुशिष्य ५० मुनि श्री हजारामल जी महाराज को अपना दीक्षा-गुरु स्वीकार किया ।

साम्प्रदान

आपने हिन्दी संस्कृत प्राकृत उर्दू आदि अनेक भारतीय भाषाओं तथा जैन-शास्त्रों का समुचित रूप से सम्प्रदान किया और अपने इस संचित ज्ञान से समाज को यथासक्ति लाभान्वित किया है।

प्रवेश-विहार

आपने भातवा मेवाड़ मारवाड़ पुष्कराठ काठियावाड़ पञ्जाब उत्तर-प्रदेश, मध्य-प्रदेश बंगाल बिहार, ब्रिस्म-प्रदेश मान्य-प्रदेश गंगास कर्नाटक और मराठ आदि विभिन्न प्रदेशों में विस्तृत विहार किया और वहाँ की जनता को अपने सद्गुणों से परमार्थ धर्म लाभ प्रदान किया और उनको सम्मार्ग पर बढ़ चलन के लिए प्रेरित किया है।

अन्य महत्वपूर्ण कार्य

आप पं मुनि श्री प्रतापमल जी महाराज तथा पं मुनि श्री हीरामल जी के साथ सन् १९१६ में कुरुक्षेत्र के परमात्मा कलकत्ता प्यारे। वहाँ दिनांक २१-१२-१९ से मारवाड़े सम्मेलन प्रारम्भ हो रहा था जिसमें सम्मेलन पं हज्जार मारवाड़ी भाई एकत्रित हुए थे।

सम्मेलन के अध्यक्ष एवं जनता द्वारा चित्ती करन पर मुनि श्री जी मे वहाँ पर जो-रखा एवं जैन-धर्म विषय पर प्रभाव सामी प्रवचन किया। वहाँ उपस्थित जनता पर मुनि श्री जी के इस प्रवचन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और सब मे मुनि श्री जी की मुक्त-कठ से प्रमत्ता थी।

आज से लगभग छह हजार वर्ष पूर्व बंगाल और बिहार में भगवान् महावीर स्वामी ने यात्रा की थी और जनता में धर्म-

प्रचार किया था । महावीर स्वामी के उक्त उपदेश से एक लाख उनसठ हजार व्यक्तियों ने सहर्ष जैन-धर्म स्वीकार किया था ।

आठवीं शताब्दी में वैदिक धर्म के प्रचारक श्री शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म को गम्भीर क्षति पहुँचाई और जैन-धर्म में भी हस्तक्षेप किया । जैन-आचार्यों की विद्वत्ता एवं विवेकपूर्ण बुद्धि के कारण सौभाग्य से जैन-धर्म को कोई क्षति नहीं पहुँची । फिर भी उत्तर-प्रदेश तथा नेपाल में बहुत से श्रावक वैष्णव हो गए और 'श्रावक' शब्द का अपभ्रंश होकर 'सराक' शब्द रह गया । बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इन 'सराक' भाइयों की संख्या एक लाख से भी अधिक है । ये लोग अब भी मांस-मदिरा एवं प्याज-लहसुन आदि का प्रयोग नहीं करते हैं । मुनि श्री जी ने अनेक गाँवों में जाकर 'सराक' भाइयों को जैन-धर्म का सदेश सुनाया और उन लोगों पर महाराज श्री जी के महत्वपूर्ण प्रवचनों का लाभप्रद प्रभाव पड़ा ।

बिहार के राज्यपाल को उपदेश

सन् १९५६ में झरिया का चतुर्मास समाप्त कर मुनि श्री जी पटना होते हुए दाणापुर पधारे । वहाँ पर महाराज श्री जी श्री लक्ष्मणदास निर्मल कुमार (प्राइवेट लिमिटेड) के गोदाम में विराजे थे ।

बिहार प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल श्री आर० आर० दिवाकर मुनि श्री जी के आगमन की सूचना पाकर दर्शनार्थ पधारे । मुनि श्री जी से अहिंसा और सगठन आदि विषयों पर लगभग एक घंटे तक वार्तालाप किया । साथ ही महाराज श्री से भगवान् महावीर स्वामी के जन्म-म्यान—वैशाली में पधारने का आग्रह भी किया ।

बेघासी में महावीर जयन्ती

राज्यपाल एवं बेघासी संघ की प्रत्यन्त प्राग्रहपूर्ण विनयी को मुनि श्री जी ने स्वीकार किया और वहाँ पधार । वहाँ पर पिछले १५ वर्षों से बिहार राज्य की ओर से महावीर जयन्ती मनाई जाती है और इस जयन्ती-समारोह में ही माय सेने के लिए निकट के स्थानों से सम्मग हो लाख व्यक्ति एकत्रित हुए थे । मुनि श्री जी ने 'ममवान् महावीर की विराट को देख' विषय पर प्रवचन किया और राज्यपाल महोदय ने भी धर्हिषा के सम्बन्ध में भाव व्यक्त किया ।

बेघासी के निकट छिंसा को रोकना

बेघासी के निकट ही लगभग तीन मील की दूरी पर बासुकुण्ड गाँव में वहाँ कि ममवान् महावीर का जन्म हुआ था प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने स्मृति-चिह्न के रूप में एक बहुत बड़ी छिंसा स्थापित कर दी है । उसके निकट ही एक बेड़ी का मन्दिर है वहाँ प्रति वर्ष नवरात्रि के प्रसंग पर नवमय मेह हजार बकरे फटते हैं । मुनि श्री जी ने इस छिंसा-कार्य को रोकने के लिए गाँव-गाँव में बिहार किया और जनता को धर्हिषा का उद्देश्य समझाया । मुनि श्री जी के उपदेश से प्रभावित होकर वहाँ की जनता ने मविष्य में पशु-बलि को त्यागने का प्रस्तावित किया ।

प्राकृत जैन विद्यापीठ में

महाराज श्री जी बेघासी से मुजफ्फरपुर पधारे । विद्यापीठ में एम. ए. के विद्यार्थी प्राकृत भाषा का अध्ययन करते हैं । मुनि श्री जी ने वहाँ पर 'महावीर का अनेकान्तवाद' विषय पर सुन्दर प्रवचन किया ।

नेपाल की विहार-यात्रा •

मुनि श्री जी मुजप्फपुर से सितामढी पधारे और वहाँ से छ मील का भयङ्कर जगली रास्ता पार कर वीरगज पधारे। यह नेपाल का एक बहुत बड़ा शहर है। यहाँ से नेपाल की राजधानी काठमांडू पधारे।

बुद्ध-जयन्ती पर अहिंसा का सदेश

काठमांडू में भगवान् बुद्ध की २५०१ वीं जयन्ती के अवसर पर अहिंसा का दिग्दर्शन कराया और वहाँ की जनता को अपने सुन्दर प्रवचन से बहुत ही प्रभावित किया। १५०० वर्ष के लम्बे समय में स्थानकवासियों में मुनि श्री जी ऐसे सत हैं जो कि प्रथम बार नेपाल पधारे और वहाँ धर्म-सदेश दिया।

नेपाल में अहिंसा सम्मेलन

महाराज श्री जी की प्रेरणा से दि०-१८-६-५७ को अहिंसा सम्मेलन बुलाया गया। जिसमें जैन, बौद्ध और वेदान्तियों की ओर से अनेक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नेपाल के हिन्दी व नेपाली समाचार-पत्रों ने सम्मेलन की सफलता की बहुत ही प्रशंसा की है। यह सम्मेलन नेपाल के इतिहास में अपने प्रकार का सर्वप्रथम था।

प्रधानमंत्री से चर्चा

नेपाल के प्रधान मंत्री श्री टंकप्रसाद आचार्य, मुनि श्री जी के दर्शनार्थ आए और विनती करके महाराज श्री जी को अपने निवास-स्थान पर ले गए, जहाँ पर चर्चा-वार्ता हुई।

नेपाल नरेश को उपदेश

दि० २५-६-१ को नेपाल के वर्तमान महाराज महेन्द्र को "विश्व को जैन-धर्म की देन" विषय पर सन्देश सुनाया, जिससे वे बहुत ही प्रभावित हुए।

विषय

पृष्ठ

१८.	इस हृदय से, उस हृदय से	—	४१
१९.	बापू बलि घोर हृदय नाम	—	४२
२	सद्व्यवहार	—	४३
२१	सोच-विचार	—	४६
२२	स्वाध्याय	—	४७
२३	नाम के बीर के मुकाम	—	४८
२४	'राम नाम की' महिमा	—	४९
२५.	मुखा का साहस	—	५०
२६	कुमारपात की रक्षा	—	५१
२७.	बलक धीर मनाबलि	—	५४
२	हकीम मुकम्मल धीर बाबू	—	५७
२८.	होपरी के बहा-बल	—	७
३	साधक के प्रदर्शन	—	७६
३१	स्वाध्याय की सीख	—	७७
३२	महात्म्य का फल	—	८
३३	बीर रत्न का प्रभाव	—	८२
३४	नेपोचियन के परिचय	—	८४
३५	मिना बलि बाल प्रभु	—	९
३६	सत्य के बल	—	९
३७	सत्य में भी उद्योग	—	९
३८.	मनु-बलि	—	९१
३९	बल्यन्तु की बल्यन्तु	—	९२
४	धर्म धीर रत्न	—	९७
४१	पति पुनारक पति	—	९
४२	बल्यन्तु के बल्यन्तु	—	९ १

विषय	पृष्ठ
४३ सत्य भी ऐसा ही हो	१०५
४४ गरीब की प्रामाणिकता	१०७
४५ धर्म गुरु की सम्पत्ता	१०९
४६ बादशाह की दयालुता	१११
४७ मकड़ी से भी सीखो	११३
४८ स्वामि-भक्ति का उच्च आदर्श	११५
४९ शिवाजी और सैनिक	११७
५० ईश-वन्दना का चमत्कार	११९
५१ अपराध एक दण्ड अनेक	१२१
५२ हृदय का प्रेरणा	१२४
५३ प्रगति भी ऐसी हो	१२६
५४ अकबर का साहस	१२८
५५ पद का दायित्व	१३०
५६ पिता का वलिदान	१३३
५७ भारद्वाज और बुद्धदेव	१३७
५८ मध्यम मार्ग	१३९
५९ द्विज और शूद्र की पहचान	१४१
६० विश्व-विजय से इन्द्रिय-विजय कठिन	१४४
६१ हावर्ड की उदारता	१४५
६२ हजरत उमर और शराबी	१४७
६३ दुष्टता की पराकाष्ठा	१५१
६४ जैसे को तैसा	१५३
६५ ईर्ष्या का परिणाम	१५५
६६ पदों का पाप	१५७
६७ असन्तोष	१५९

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
६	स्नान का क्रम	१५१
११.	मन स्त्री पुता	१५२
७	घातना ही पराजना	१५७
७१	बोध में लय का लोप	१५८
७२	प्रधान का स्वाध्याय	१७१
७३	धनु पर दिग्बन्ध	१७१
७४	अधर्मों से धनुता	१७२
७५.	क्या क्या पहले क्या रहे ?	१७५
७६.	ऐंठ की बात	१ २
७	ध्या की पराकाष्ठा	१७४
७८.	पुत के वीर पाखाने में	१ ६
७९.	दुस्ताने	१७५
	हंफट में चैत्र	१८
१	कर्तव्य-पावन	१८२
२	मोह-माह	१८४
३	बरा पीर बरब को भीति	१८६
४	बास की बात है	१८५
५.	बृद्ध माता का स्मर-संक्षेप	२
६	मिठा बरगति विमल	२ २
७७	बैठा बाहे घस बैठा होवे मन	२ ४
७८.	शक्ति-बैठा ही बर्ष	२ ६
१	छाी का प्रचार	२
१	धन्यपुन का लपेट	२१
११	बोर पर भी दया	२ २१६
१२	म्याल भी पीर दया की	२१६

	विषय	पृष्ठ
६३	वावू मसारचन्द्र का साहस	२१४
६४	दान-दाता आसफउद्दौला	२१६
६५	मृत्यु से भी क्या डरना	२१८
६६	दूसरो की चर्चा ही निकम्मापन	२२०
६७	तृष्णा मतोष या कत्र	२२२
६८	पर-निन्दा से तो निद्रा भली	२२५
६९	परोपकारी जीवन	२२७
१००	व्यापारी की पितृ-भक्ति	२३०
१०१	न्याय-पालक	२३२
१०२	सच्चे सत को ही दान	२३५
१०३	निर्धनता चरित्र की परीक्षा	२३७
१०४	हिंसा पर अहिंसा की विजय	२३९
१०५	प्रभु को केवल प्रेम चाहिये	२४१
१०६	श्रेष्ठ कौन ?	२४३
१०७	जहाँ अहम्, वहाँ ब्रह्म नहीं	२४४
१०८	भरण-पोषण की भी क्या चिन्ता ?	२४६
१०९	सकट में भी सन्तोष	२४७
११०	मन की इच्छा-पूर्ति	२४९
१११	विद्यासागर और स्वावलम्बन	२५१
११२	परखने की कला	२५३
११३	राजा होने का भी अवकाश नहीं	२५५
११४	मुख का आभूषण लज्जा	२५७
११५	बुद्धि का फेर	२५९
११६	सच्चा-प्रेम	२६१
११७	मुन्ने के वावू हरे-हरे	२६३

	विषय		पृष्ठ
११८.	मातृ-वृत्ति	---	११४
११९.	सात्त्विक भोजन		२१६
१२	मोक्षरो श्री श्री सेवा	----	२१८
१२१	जसना जलसावित्रा के हुए रहे ,	----	२७

कुछ सुनी कुछ देखी

जीवन क्या है ? बरसबर विरोधी लूटनों का बखर । जो
हम बचपन में पढ़ा था, प्यारे बहसुर एत बोर
वहीं मुला-भरका वहीं बही मेर है—
बाकी तो बीरद है ।

—इराय्याय यमरमुनि

प्राण और प्राण

कीथ्स नामक एक ईसाई अधिकारी को किसी भीषण अपराध के फलस्वरूप टर्की देश में मृत्यु-दण्ड की आज्ञा हुई, परन्तु इतना आश्वासन दिया गया कि यदि वह इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले, तो वह सुख-सुविधा पूर्वक देश में रह सकता है।

कीथ्स के सामने अब दो मार्ग थे—एक तो यह कि वह धर्म परिवर्तन कर ले, और दूसरा यह कि वह देश से पलायन कर जाय—फिर चाहे वह भूख-प्यास से मृत्यु को ही क्यों न प्राप्त हो जाये। ‘मृत्यु’ और ‘धर्म’ इन दो में से उसे एक मार्ग को चुनना था।

जब कीथ्स से इस सम्बन्ध में पूछा गया, तो उसने उत्तर दिया—“मृत्यु और धर्म—इन दोनों में से चुनने के लिये न मुझे कुछ समय की आवश्यकता है और न विचार करने की।”

‘मृत्यु एक-न-एक दिन होगी ही क्योंकि जन्म के बाद मृत्यु—यह कृपण का अटल सिद्धान्त है फिर धर्म-परिवर्तन भी क्यों कर ? हाँ धर्म-परिवर्तन से यदि मृत्यु न होने की उम्मीद भी सम्भावना होती तो इस पर कुछ विचार भी करने की आवश्यकता होती। अब मुझे कुछ भी विचार नहीं करना है। मृत्यु निश्चय है—यह विचार मेरे मन में प्रारम्भ से ही रहा है और इसी कारण से इतने उच्च पर रहकर भी मैंने अपनी सन्तान के लिये विद्युत् के रूप में कुछ भी नहीं छोड़ा है।

“अंत समय में मेरे नाम को कर्मक लये और मैं बस-पूर्वक धर्म-परिवर्तन करके देव में रहूँ—यह सर्वथा असम्भव है इसलिये मैंने सर्व मृत्यु को ही स्वीकार करना अन्त्या समझा है।

“यद्यपि मैं इस संसार से बिली हाथ बिदा ले रहा हूँ परन्तु धर्म-परिवर्तन से मैंने अपनी आत्मा का इन्त नही किया—इसका मुझे अपार दुर्द है। मेरे हाथ बिली मने ही हों परन्तु वे साफ़ हैं और निष्कलंक हैं—ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।”

संसार के महान् व्यक्तियों का यही सिद्धान्त रहा है—

प्रिय जाए, पर बचन न जाए ।

चिन्ता और चिता

एक वृद्ध व्यक्ति तांगा चलाया करता था और उसमे उसे जो भी आय होती उसी से वह अपना जीवन-निर्वाह करता था ।

एक दिन वह तांगा लिये चला जा रहा था और प्रसन्न मन से कुछ गुनगुनाता भी जा रहा था ।

मार्ग में एक सेठ जी येला लिये हुए तांगे की प्रतीक्षा में खड़े थे । तांगे वाले ने लाला जी से गन्तव्य स्थान के सम्बन्ध में पूछ कर तांगे में बैठ लिया और उनका सामान भी स्वयम् लेकर तांगे में रख लिया ।

लाला जी बोले—“भाई, अब शरीर काम नहीं देता है, क्योंकि उम्र सत्तर वर्ष में ऊपर हो गई है ।”

सुनकर तांगे वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला—“वस, लाला जी—आपकी उम्र तो सत्तर के आस-पास ही है ? चार

ऊपर घासी बर्फ का तो मैं ही चीगा बना रहा हूँ और इस प्रबन्धा में भी वो मन की बाँधी सर पर रखकर बीड़ सकता है।”

साला का कुछ गम्भीर स्वर में बोले—“भाई इन्सान को चिन्ता और सात्त्विक मंमथ भी चीघ ही बुझा बना देनी है। क्या बतमाऊँ, घासीस बर्फ का सड़का मुजर गया है और छोटे छोटे बच्चे पोछे छोड़ गया है। इसके प्रतिरिक्त वो सड़कियों की घासी करनी है और वो छोटे बच्चों की देख-भास भी करनी पड़ती है।”

तबि बाला बाला—“साला जी इसम बबरान और चिन्ता करने की ऐसी क्या बात है! वो होना या नह हो गया और जो होना बाकी है नह घाने होया।”

“साला जी मुझे बखिय ! मरे एक बर्जन बच्चे है। दिन-भर के परिभ्रम के पश्चात् जो भी मिल जाता है उसी से मुजर करता हूँ और मस्ती से खा-पीकर रात को बिना किसी चिन्ता-किन्त के पर फैलाकर सोछा हूँ।

“बच्चे पैदा हुए है तो बड़े भी होव फिर उनकी चिन्ता क्या करनी है। मैं इतना बरुर जानता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। किसी न किसी प्रकार पेट पालन कर ही लेंगे।

“मैंने चिन्ता को अपना पास से दूर मसा दिया है और नह मेरे पास तक नहीं फटकती है। यदि मैं चिन्ता करता तो अपनी इस बोड़ी मजदूरी से धानन्द का जीवन नहीं बिता सकता या और तन्मुस्ती भी मेरी ऐसी न होती जैसे कि धाज है।”

“इसमूँघे साला जी मेरी तो यही नेक सुनाह है कि आप प्रथिक चिन्ता के बन्कर मैं न पड़े—क्योंकि कार्य तो होता है

ने से ही, चिन्ता करने से तो कुछ बनता नहीं है। फिर व्यर्थ चिन्ता करने से क्या लाभ ?”

“हाँ, चिन्ता मानव को चिता की ओर अवश्य ही तीव्र गति बढ़ाती है।”

कवि क्या कह रहा है —

“दुनियाँ है यह मुसाफिर खाना, लगा यहाँ पर आना-जाना।
कोई भी यहाँ टिक के रहा ना, सिर पर गूँजे काल तराना ॥”

प्रामाणिकता का फल

एक बार रिचर्ड वेक्सल को राज ब्राह्म में सम्मिलित होने के संदिग्ध में विरफ्तार किया गया और जितने की एक कठोर कारावास में रखा गया ।

रिचर्ड वेक्सल अपनी प्रामाणिकता के कारण घोर ही कारावास के अधिकारियों का विश्वास-पात्र बन गया । यहाँ तक कि उसे ऐसा भी अवसर मिला कि यदि वह वहाँ से भागना चाहता तो नाम भी सकता था परन्तु उसकी स्व-निष्ठा एवं कर्तव्य-परायणता ने उस ऐसा करने से मना किया ।

वेक्सल को कारावास से बाहर काम करने की भी याज्ञा मिल गई थी और वह नियमानुसार दिन भर कार्य करने के पश्चात् शाम को निश्चित समय पर मौटकर कारावास में आ जाता था । उसने घाट मंजूर तक यही काम रखा परन्तु अपने कार्य के द्वारा अल्प मात्रा में भी अधिकारियों का किसी प्रकार के संदिग्ध का अवसर नहीं दिया ।

जब उसे न्यायालय में ले जाने का अवसर आया तो जेक्सन ने विश्वास दिलाया कि वह स्वयम् न्यायालय में उपस्थित हो जायेगा, किसी को भी उसके साथ जाने की आवश्यकता नहीं है। अविकारियों ने भी उसे अकेला जाने की अनुमति दे दी।

जेक्सन अकेला ही न्यायालय की ओर चल दिया। मार्ग में उसे परिचित व्यक्ति भी मिले और उन्होंने जब जेक्सन से यह पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, तो उसने विना सकोच के और हिचकिचाहट के स्पष्ट कह दिया कि वह मृत्यु-दण्ड स्वीकार करने के लिये जा रहा है।

जेक्सन पर राजद्रोह का अभियोग सत्य निकला और फल-स्वरूप उसे मृत्यु-दण्ड मिला।

न्यायालय के फैसले के बाद तुरन्त ही मृत्यु-दण्ड न देकर, दण्ड-विधान के अनुसार जेक्सन को जीवन-रक्षा के अन्तिम उपाय—अर्थात् 'मर्सी' की प्रार्थना का सुअवसर प्रदान किया गया, जिसके फलस्वरूप 'मर्सी' की प्रार्थना प्रेसीडेंट की सेवा में प्रस्तुत की गई।

प्रेसीडेंट के सामने जब जेक्सन के मृत्यु-दण्ड का प्रश्न आया, तो उसने उसके चरित्र के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की। चरित्र-रिपोर्ट के अनुसार प्रेसीडेंट को जेक्सन का चरित्र बहुत ही अच्छा प्रतीत हुआ और जन-साधारण की राय भी जेक्सन को मृत्यु-दण्ड से मुक्त करने के ही पक्ष में थी।

प्रेसीडेंट अभियुक्त जेक्सन के शुद्ध आचरण, उच्च चरित्र एवं प्रामाणिकता से बहुत ही प्रभावित हुआ और साथ में जनता-जनार्दन की भावना का भी आदर करके जेक्सन को मृत्यु-दण्ड से मुक्त कर दिया।

“धन्य है ऐसी विभूतियों को जो संसार में मानव-जन्म लेकर, हजार-हजार व्यक्तियों का शुभाशीष प्राप्त करती हैं और अपने पार्वर्य चरित्र से जन-साधारण को एक उच्च कर्त्तव्य का प्रकाश-स्वप्न दिखा कर—सदा के लिये उनको भाग्योन्निवृत्त करके इस संसार संसार से प्रयाप्य कर जाती हैं।”

कवि ने भी कहा है —

ओ मातङ्ग ! तूने मानवता का कुम्भ भी किया गुहार नहीं ।
जीवन मरबील बिछा हुआ । फिर भी कुम्भ सीला सार नहीं ॥^{१७}

महान् साधना

भर्तृहरि को ससार असार लगा और इसी कारण से उसने राज-पाट को त्याग कर वैराग्य का मार्ग अपनाया, जिससे कि सासारिक भ्रष्टो एव प्रलोभनो से दूर रहकर जीवन सफलता की ओर अग्रसर हो सके ।

एक बार ऐसा प्रसंग आया कि भर्तृहरि को लगातार पाँच दिन तक भोजन नहीं प्राप्त हुआ । परन्तु ऐसी कठिन परिस्थिति में भी उसने दीनता धारण नहीं की । पाँच दिन तक भूख की ज्वाला को शान्त रखा, परन्तु इसके पश्चात् जब भूख से बहुत व्याकुलता बढ़ गई, तो वह श्मशान भूमि में गये और देखा कि वहाँ पर एक शव जल रहा है और उसके पास ही आटे के तीन पिण्ड पड़े हुए हैं । आटे के पिण्ड देखकर उनका घैर्य टूट गया और भर्तृहरि के मन में विचार आया कि भूख शान्त करने के लिये इन तीनों पिण्डों को चिता की अग्नि में तपाकर बाटी बना

कर ला लिया जाए। ऐसा साबकर उन्होंने पाटे के तीनों सिधों को सेकने के लिय प्रयत्नसिद्ध धर्म में रास दिया और स्वयं पास में बैठ गए।

उसी समय भगवान् संकर और पार्वती ने उनको इस स्थिति में देखा तो भगवान् संकर मर्तृहरि में हाथ जोड़ कर बोले—
“अस्य है आपसी त्याग और उपस्था को—जिनके कारण से आप अपनी धुब-धुब की भी चिन्ता नहीं करते और भव प्रसङ्ग धुब को पान्त करने के लिये बिता में बाटी बनाकर जाने का विचार कर रहे हो।

पार्वती बोली—‘भगवान् ! आपमें भी क्या यहाँ कौन है जिसको आप प्रणम कर रहे हो ?

भगवान् बोले — ‘अस्य का वैभव त्याग कर जिस व्यक्ति ने वैराग्य का कठिन मार्ग अपनाया है और इस कष्टक मार्ग पर चलकर जो धर्मों का पट उठा रहा है वह उपस्थी मर्तृहरि नीचे बैठा हुआ है—उसी को मैं प्रणम कर रहा हूँ।’

भगवान् संकर की बात सुनकर पार्वती के मन में मर्तृहरि के वर्धनों की इच्छा हुई और वे दोनों मर्तृहरि के निकट पहुँच कर पीछे की ओर लड़े हो गए और बोले—‘निश्चय रहे !

इस प्रकार के शब्द सुनते ही मर्तृहरि ने तीनों बाँटी पीछे की ओर हाथ करके संकर भगवान् को दे दी। उसमें पीछे धूमकर भी नहीं देखा कि भाँपने वाला कौन है।

मर्तृहरि के त्याग को देखकर पार्वती बहुत प्रभावित हुई और बोली—‘मर्तृहरि ! भगवान् संकर स्वयं आपके हैं। आपके त्यागमय जीवन से बहुत ही प्रसन्न एवं प्रभावित है, इसलिये जो भी आपसे माँग लो !

मर्तृहरि ने शंकर की ओर आंग्रे उठा कर भी नहीं देखा और बोले—“आपने वचन माँगने को कहा है, इसलिये आपकी बात का अनादर नहीं करना चाहता हूँ और मैं इतना ही माँगता हूँ कि आप यहाँ से अपने स्थान को चले जाय ।”

मर्तृहरि ने भगवान् शंकर के दर्शनो की भी इच्छा नहीं रखी और ब्रिक्कुल निकट आये हुए शंकर-पार्वती की ओर दृष्टि उठा कर भी नहीं देखा । शंकर को भी अपनी उपेक्षा होते देख, बहुत प्रसन्नता हुई और वे दोनों मर्तृहरि के त्याग और मयम की प्रशमा करते हुए वहाँ से अपने स्थान को चले गये ।

त्यागी को क्या चाहिये / उसके स्वर में कवि भी बोल रहा है —

“जो तेरा है सो तेरा है, और मेरा भी तेरा है ।”

महान् की महानता

टात्सटाम जब घाने घर से बाहर जाते थे तो अपनी साधारण ही बेछ-भूपा में ही जाता करते थे। एक समय का प्रसंग है कि वे स्टेशन पर खड़े थे और पास में ही एक सम्पन्न परिवार की महिला भी खड़ी हुई थी। महिला ने टात्सटाम को मजबूर समझ कर अपने पास बुसाया और कहा— 'मेरे पति-बेट हीटल में बैठे हैं, उनको यह पता है आप्रो और यह तो अपनी मजबूरी के दो आने वैसे।

टात्सटाम बिना किसी द्विचक्रवाहक के पत्र तथा दो घाने मजबूरी के लेकर चल दिये और उचित स्थान पर पत्र पहुँचाकर

कुछ समय पश्चात् एक शिक्षित व्यक्ति आया और टाल्सटाय को आदर-भाव से नमस्कार करके उनके साथ बातचीत करने लगा ।

जब उस महिला ने और भी शिक्षित व्यक्तियों को टाल्सटाय के साथ विनय-पूर्वक बातचीत करते देखा तो उसके मन में शका पैदा हो गई और उसने समझ लिया कि यह मजदूर न होकर, कोई महान् व्यक्ति प्रतीत होता है ।

महिला ने अपनी शका को निवारण करने के लिये निकट के परिचित व्यक्ति से पूछा कि—“यह जो व्यक्ति यहाँ खड़ा है, कौन है ?”

उसने उत्तर दिया—“आप इसे नहीं जानती है ? यह टाल्सटाय है ।”

टाल्सटाय का नाम सुनते ही वह बहूत बहुत ही लज्जित हुई और सर नीचे किये टाल्सटाय के निकट पहुँच कर बोली—“साहब, क्षमा कीजिये । मैंने बहुत बड़ी भूल की है, और वह भूल इसलिये हुई कि मैं आपको पहचानती नहीं थी । मैंने आपसे होटल में पत्र पहुँचवाया और उसके बदले में दो आने देकर आपका बहुत बड़ा अपमान किया । अब मैं सविनय आपसे इस गलती के लिये क्षमा माँगती हूँ और अपने दो आने भी वापिस माँगती हूँ ।”

टाल्सटाय महिला की बात सुनकर हँसे और बोले—“आपने मुझे पहचाना नहीं, इसलिये मेरे से कार्य कराया, इसमें आपकी क्या गलती है ? मैंने आपका पत्र पहुँचा दिया और दो आने मजदूरी अपनी जेब में डाल ली है । इसलिये यह तो मेरा पारिश्रमिक है, इसे वापिस करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है ।”

घोर इस प्रकार महिला के प्रश्न का उत्तर देकर टप्पट्याप चिम
चिमा कर हँस पड़े ।

कवि भी बाप उग्र —

“तो फिर क्या घरे छोड़ना दुनियाँ का कामो है ।

सन्निध्याम न कर कहे । यह भूरी क्वाली है ।”

स्वाम के परिचित घोर कहीं वास्तविक कामना कहीं मिल सकता ।
स्वाम के विषय न हीन-घोरवा हो सकती है न कार्यना ।

विषय और घब में क्या कलर है ? ‘घ’ और ‘ई’ का हूँ तो कलर
है । कहीं कलर-भक्ति है, कहीं विषय है—बलवत्ता है और कहीं कलर-
भक्ति नहीं है, कहीं समस्त एक घब-बाव और कहीं की लक्ष्य है ।

बाव के बचने का नाम ही दुष्क कहीं है । दुष्क बल है—विषयों बाव
की और कलर ही न हो ।

अपने में पाप-बुद्धि कहाँ ?

एक जमींदार ने बगीचा लगवाया । बगीचे में विभिन्न प्रकार के मीठे फलों के वृक्ष लगवाये और बगीचे की रक्षा के लिये दो व्यक्तियों को नौकर रखा जिनमें एक व्यक्ति अघा था और दूसरा लँगड़ा ।

जमींदार ने सोचा कि दोनों व्यक्ति दरवाजे पर बैठे बगीचे की देख-भाल भी अच्छी प्रकार करते रहेंगे और स्वयं फल भी तोड़कर न खा सकेंगे । इस प्रकार दोनों व्यक्तियों को बगीचे की रक्षार्थ छोड़ कर निश्चिन्त भाव से घर चला गया ।

धीरे-धीरे रात हुई और चन्द्रमा का प्रकाश जब वृक्षों के सुन्दर और मीठे फलों पर पड़ा तो वे और भी अधिक चमकने लगे । चांदनी में फलों की सुन्दरता को देखकर लँगड़े व्यक्ति के मन में फलों को खाने की इच्छा हुई और वह फलों को खाने के लिए इतना अवीर हो उठा कि अपने पर सयम न रख सका ।

आशिर, सैयदे व्यक्ति क मुह में फलों को देखकर पानी भर ही आया और उसने अपने कंधे साँधी से कहा कि भाई फल बहुत अच्छे और मीठे-मीठे लगे हैं। इसलिए इनको खाने की तीव्र इच्छा हो चली है।

अन्ना व्यक्ति बोला— फिर भाई क्या सोचते हो? तोड़ लो—दोनों सार्वभे और आनन्द से रहेंगे। कंधे की बात को सुनकर सैयदे का रूढ़-सह्य भैरव भी टूट गया।

सैयदे ने कहा— 'भाई, मैं बस-फिर नहीं सकता हूँ, इसलिये किस प्रकार फल तोड़कर ला सकता हूँ। यदि तुम मुझे अपने कंधे पर बैठा कर ले लो तो मैं फल तोड़ने में सफल हो सकता हूँ।

अन्ना व्यक्ति ने सैयदे का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसे अपने कंधे पर बैठा कर कुल्ल के निकट से गया और फल तोड़ कर दोनों ने प्रेम-पूर्वक खाये। फल खाने के पश्चात् दोनों व्यक्ति आनन्द पूर्वक सो गये।

प्रातःकाल अमीदार बगीचे में आया तो उसने देखा कि दोनों व्यक्ति अपने काम पर लगे हुए हैं, परन्तु जब वह फलों के वृक्षों के पास गया तो उसने बहुत से फल टूटे हुए देखे। उसको इस प्रकार हानि देख कर बहुत निराशा हुई और वह रोय-पूर्वक बोला— 'तुम रात को सो गये मासूम पड़ते हो।

दोना व्यक्ति अमीदार के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गये और बीच माँह से बोले— 'यहाँ पर कोई भी नहीं आया है।

अमीदार ने कहा— "तुम लोग सत्य नहीं असत्य बोलते हो! जब यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आया ही नहीं तो फिर पेड़ों से फल नहीं बस गया? इसलिए स्पष्ट है कि यह सब कुछ तुम्हारा ही

कार्य है। अब तुम लोग सच्ची घटना कह डालो, नहीं तो ठीक न होगा।”

लँगडे व्यक्ति ने कहा—“हज़ूर! मैं चलने-फिरने में असमर्थ हूँ, इसलिये मैं कैसे फल तोड़कर खा सकता हूँ?”

अधे व्यक्ति ने कहा—“सरकार! मैं देखने में असमर्थ हूँ, इसलिये मैं फल कैसे तोड़ सकता हूँ?”

जमींदार का क्रोध बढ़ता ही चला गया और उसने दोनों की बात सुनने के पश्चात् लँगडे व्यक्ति को उठाकर अधे के कंधे पर रख दिया और कहने लगा कि तुम दोनों ने इस प्रकार फल तोड़े हैं और खाये हैं।

ससार के रग-मच पर मनुष्य की स्थिति भी ठीक इसी प्रकार से है। देह कहता है कि मैं तो मिट्टी का पिण्ड हूँ, इसलिए अंधा हूँ। ससार की मोहक वस्तुओं को देखकर मेरा मन कैसे चंचल हो सकता है? इसलिये मैं ससार की माया-मोह आदि विकारों से दूर हूँ, अनजान हूँ और मेरे द्वारा कोई भी पाप और नीच कर्म नहीं हो सकता।

जीवात्मा ने अपनी सफाई में कहा कि मैं तो कभी पाप करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं इन्द्रियो से रहित हूँ, इसलिये कोई भी दुष्कर्म करने में सर्वथा असमर्थ हूँ।

“देह और आत्मा की बात को सुनकर परमेश्वर ने जीव को देह-रूपी खभे पर बँठाया और कहा कि इस प्रकार दोनों के संयोग से शुभ और अशुभ—दोनों प्रकार के कर्म हो सकते हैं।”

मुनि और मौन

एक समय का प्रसंग है कि अनेक मुनियों ने एक साथ बर्षावास करने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि हमारे बीच बिछड़े भी मुनि हैं, वे भिन्न प्रकृति और भिन्न विचार वाले हैं इसलिए कोई ऐसा नियम बनाया जाय जिसका सब पासम करें और उसके द्वारा हमारे बीच में किसी प्रकार का मत भेद और संघर्ष न बढ़े।

इस प्रकार मुनियों ने वाद-विवाद रहित होने के लिए कुछ नियम बनाये जैसे—जो भी मुनि भिक्षा माए, वह सबके लिए पासम बिछावे पीले के पानी का प्रबन्ध करे, भोजन करने के पश्चात् जो बचे कबज उसे ही ग्रहण करे, यदि पानी का बर्तन खाली हो तो उसे मर दे और यदि इतने कार्य बहुत स्वयं करने में असमर्थ हो तो संकेत की माया से दूसरे से करने के लिए कह दे परन्तु परस्पर कोई किसी से न बोले।

इस प्रकार नियम बना कर सभी मन्तो ने उनका पालन किया और सुख-शान्ति से अपना वर्षावास पूरा किया ।

चातुर्मास की समाप्ति के पश्चात् सभी मुनिराज महात्मा बुद्ध के पास गये और बोले—

“हमने अपना वर्षावास बहुत ही सुख-शान्ति के साथ सम्पन्न किया है । यद्यपि हम भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय और विचार वाले सत थे, फिर भी हमने कुछ नियम-उपनियम बनाकर अपने बीच में शान्ति रखी और सुख-शान्ति में वर्षावास समाप्त किया । हम कभी भी एक-दूसरे से नहीं बोले और सभी ने प्रसन्नतापूर्वक अपना-अपना कार्य किया ।”

मुनियों की बात सुनकर बुद्ध बोले—‘यह ठीक है कि आप लोगों ने मौन रखकर अपना वर्षावास शान्ति-पूर्वक व्यतीत किया और आपस में सघर्ष और वाद-विवाद नहीं किया, परन्तु मौन रहने मात्र से कोई मुनि नहीं कहला सकता है । यह एक अलग बात है कि आप लोग शान्त रहे, परन्तु आपने एक-दूसरे के साथ पशु के समान व्यवहार किया है । मौन रहना एक अलग बात है और मुनि-व्रत पालन करना दूसरी बात है । इस लोक और परलोक का जो मनन करे—वाम्स्तव में वही सच्चा मुनि है ।”

आचार्य शंकर और घाण्डाल

एक दिन आचार्य शंकर स्नान करने के पश्चात् अपने आश्रम की ओर जा रहे थे। उनके मार्ग में एक बाण्डाल मिला। बाण्डाल के साथ तीन-चार कुत्ते भी थे।

आचार्य शंकर ने उस भयान्त बाण्डाल को कुछ दूरी पर ही छोड़ा रहने की आज्ञा दी। बाण्डाल ने आज्ञा का उल्लंघन करते हुए कहा

“हे स्वामीजी महाराज ! आप अपवित्र किसे मानते हैं ? मेरे शरीर को अपवित्र मानते हैं या मेरी आत्मा को ? इन दोनों में से किसीको आप प्रसन हुटने को कह रहे हैं। मुझे स्पष्ट समझने का कष्ट करें, जिससे कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँ। आप तो प्रह्लंभादी महात्मा हैं फिर पूछ और पढ़ूँ का संस्मरण आपके मन में कैसे आया ?”

आचार्य शंकर जिस व्यक्ति को गीन और सूक्ष्म समझ रहे थे उनके मुँह से इस प्रकार की तर्क-चिह्न बात सुनकर बहुत ही

आश्चर्यचकित हुए। आचार्य जी चाण्डाल की बात सुनकर मन ही मन में विचार करने लगे और कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने बुद्धि की तुला पर चाण्डाल की बात को तोला, तो अन्त में आचार्य जी को अपनी भूल प्रतीत हुई।

आचार्य शंकर विनम्र-भाव से चाण्डाल के पैरों पर गिर पड़े और क्षमा-प्रार्थना की।

इस घटना से यह स्पष्ट है कि शंकराचार्य को अद्वैतवाद के व्यावहारिक स्वरूप को समझने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जिसको कि उन्होंने श्रद्धावश स्वीकार किया और यदि वे इसे स्वीकार न करते तो सम्भव है वेदान्त मत अग्न्याही रहता।

धन्य है कि ससार में ऐसे महान् पुरुष ससार के सम्मुख एक महान् आदर्श प्रस्तुत करके मानव को सन्मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और अपने कर्तव्य-मार्ग पर प्रगति से कदम बढ़ाकर, सदा के लिए प्राणियों के हेतु एक नया मोड़ प्रशस्त कर जाते हैं।

कहा भी है—

“श्रेय प्रेय मिले हुए हैं विश्व के हर काम में,
श्रेय की ही ओर हरवन् ध्यान होना चाहिए।”

आत्म-ज्ञान में रमणात्मा

एक महात्मा बहुत ही बेराम्य चीजों और महान् विचारों में। एक दिन वे ध्यान में ही रोने लगे। उनके पास बैठे हुए भक्तों ने रोने का कारण पूछा तो महात्मा ने कहा—

“आत्म-संसारि तीर्थ करने की मन में इच्छा हुई है इसलिये मैं रोने लगा।

भक्तों ने कहा— स्वामी जी यह तो आपका धर्म विचार है क्योंकि तार्थ करने की मनोकामना होना ही एक महान् पुण्य का कार्य है। इसमें रोने बेसी क्या बात है यह तो आपके धर्म कर्मों का फल है कि आपके मन में ऐसे सुन्दर भाव उत्पन्न हुए।

महात्मा बोले—“आत्म-दर्शन की सत्य के प्रतिरिक्त जितनी भी इच्छाएँ होती हैं वे सब बुद्ध्युत्पत्ती होती हैं। आज तो मेरा मन तीर्थ करने की तैयार हुआ परन्तु कल दुनिया के भोग भोगों

को भी तैयार हो सकता है। मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि तीर्थ-यात्रा के पश्चात् अन्य कोई इच्छा ही नहीं होगी ? यदि मन की इच्छा को इसी प्रकार हम स्वीकार करते चले गये, तो इससे कितनी हानि होगी ?”

महात्मा ने आगे कहा—“मन की वात को स्वीकार करना ही प्राणी की पहली हार है। ससार में मन को आकर्षित करने वाली अनेक वस्तुएँ हैं और मन एक के बाद एक पर अधिकार करने की चेष्टा करता रहता है। वास्तव में ससार में मनुष्य कभी भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है और प्रति-फल इच्छा करता-करता ही वह अपने प्राण गँवा देता है। न तो उसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति से सतोष ही होता है और न वह ससार में शांति ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए मानव को कभी भी इच्छाओं के अनुसार अपने मार्ग पर अग्रसर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके विपरीत इच्छाओं पर मयम का प्रतिबन्ध लगाकर इनको अपने काय में करना चाहिए।”

कबीर और शोक-विह्वल

एक समय की बात है कि कुछ व्यक्ति महात्मा कबीरदास जी के दर्शन करने के लिए उनके निवास-स्थान पर गये। जब व्यक्ति उनके घर पर पहुँचे तो पता लगा कि बाँध में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और कबीर भी स्मशान में गये हैं।

दर्शनार्थी दूर से आये थे और उन्हें सीमा ही बापिस भी नीटना था इसलिए उन्होंने सोचा कि जहाँ दर्शन हो करने ही हैं—स्मशान भूमि में ही दर्शन करके बापिस लौट पड़ेंगे।

दर्शनार्थी स्मशान भूमि पहुँचे। उनको यह पता था कि कबीरदास जी अपने घर पर शोक-विह्वल बाँधे हैं, परन्तु वहाँ देखा तो सभी व्यक्ति शोक-विह्वल बाँध हुए थे इसलिए वे कबीरदास जी को नहीं पहचान सके।

सभी व्यक्तियों ने स्मशान भूमि में बापिस आते समय अपने शोक-विह्वल घर से उतार लिए, परन्तु कबीर ने नहीं उतारा और वे इसी प्रकार घर भी पहुँच गये।

दर्शनार्थी भी कवीरदास के पीछे-पीछे घर पर पहुँच गये । घर पहुँचने पर भी कवीर ने शोक-चिह्न नहीं उतारा और स्वयं आगन्तुको की सेवा में लग गये ।

जब कवीर से शोक-चिह्न न उतारने का कारण पूछा गया, तो उन्होंने कहा—

“समर मे प्राणी नाशवान् है, अर्थात् एक न एक दिन उसे नष्ट होना ही है क्योंकि कोई भी पदार्थ सदा रहने वाला नहीं है । कोई पूर्ण आयु होने पर मृत्यु की गोद सोता है, तो कोई अबूरा ही काल के मुँह में चला जाता है ।”

“मैं स्वयं इस बात को भूल न जाऊँ कि मेरे अन्तःकरण में भगवान् रहता है, इसलिए मैं इस शोक-चिह्न को सदा ही धारण किये रहता हूँ । आपने शव-यात्रा में नहीं देखा कि जब तक सभी लोग शोक-चिह्न लगाये रहे तब तक “राम-नाम सत्य”—बोलते रहे थे और जब उन्होंने शोक-चिह्न उतार दिये, तो राम-नाम को भूलकर अन्य सासारिक झगड़ों के सम्बन्ध में चर्चा करने लगे ।”

“यदि हम समर को सत्य मानते हैं तो परमात्मा असत्य सिद्ध होता है और यदि ससार को असत्य मानते हैं तो परमात्मा सत्य सिद्ध होता है ।”

आगन्तुक दर्शनार्थी सन्त कवीर के दर्शन और वचनामृत से वास्तविक बोध प्राप्त कर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट गये और कवीरदास के आदर्शमय कार्याएँ स्पष्ट विचारद्वारा की उनके ऊपर एक अमिट छाप पड़ गई, जिसको कि वे अपने जीवन में कभी नहीं भूले ।

सत्सङ्ग बड़ा या स्वभाव ?

किसी बादशाह ने एक बिस्ती पासी। बिस्ती को बादशाह अपने साथ ही रखता था और जब वह कुशन पड़ता था तो बिस्ती के सर पर बीपक रख देता था।

एक दिन बादशाह ने बजीर (मंत्री) से पूछा—“सत्सङ्ग बड़ा है या स्वभाव ?

बजीर ने जवाब दिया—जहाँपनाह ! स्वभाव ही बड़ा है।

बादशाह ने कहा—“देखो बजीर ! सत्सङ्ग के प्रभाव से यह बिस्ती अपने मस्तक पर बीपक रखे तब तक मेरे पास बँठी रहती है जब तक कि मैं कुशन न पड़ जाँ। यह सत्सङ्ग का ही तो प्रभाव है।”

बजीर ने कहा—“मरीज परवर ! आप चाहें जो कुछ कहें लेकिन स्वभाव ही बड़ा होता है और जबसर आप पर मैं आपको सत्य सिद्ध करके भी बिस्ती हूँ ना।

एक दिन बादशाह कुरान पढ़ रहे थे, और वह विल्ली भी मस्तक पर दीपक रखे हुए बैठी थी। वजीर ने इसी अवसर को उचित समझकर वहाँ एक चूहे का बच्चा छोड़ दिया, तो विल्ली के दोनों कान खड़े हो गये। कुछ देर के पश्चात् वजीर ने दूसरा चूहा छोड़ा, तो विल्ली के रोंगटे खड़े हो गये और इसी के साथ तीसरा चूहा जैसे ही वजीर ने छोड़ा, तो विल्ली एकदम उछलकर चूहे को पकड़ने के लिये दौड़ी और दीपक गिर कर बुझ गया। दीपक का समस्त तेल कुरान पर गिर पड़ा और कुरान तेल से खराब हो गई।

उसी समय वजीर ने कहा—“हुजूर ! कहिए, सग बड़ा या स्वभाव ? इस घटना से अब आपने निर्णय कर लिया होगा कि कौन ठीक है और कौन गलत है ?”

वजीर की बात सुन कर बादशाह का सर नीचा हो गया और उसने मौन धारण करके वजीर की बात का सूक समर्थन कर दिया।

आश्चर्य क्या है ?

एक दिन किसी भक्त ने महात्मा से प्रश्न किया कि— संसार में आश्चर्य क्या है ?”

महात्मा बोले—“संसार में जितने भी व्यक्ति हैं वे किसी न किसी दुःख से पीड़ित हो रहे हैं। किसी व्यक्ति को बन की आवश्यकता है और किसी को समता की किसी को स्त्री की सम्मना है तो किसी को नाम की। संसार में जितने भी व्यक्ति हैं—उन सबकी असम-असंग आवश्यकताएँ हैं और उनकी पूर्ति में ही मानव जीवन व्यतीत करता जा रहा है फिर भी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पायी है।

संसार मासिकान है और यह बात सत्य ही है कि जो पैदा होता है वह एक-न-एक दिन मृत्यु भवस्थ होता है। इसके सम्बन्ध में सबको ज्ञात भी है कि एक-न-एक दिन यह शरीर मृत हो जायेगा। परन्तु मानव फिर भी संसार में ऐसे कार्य क्यों कर रहा है जैसे कि उसे सदा ही संसार में रहना हो।

व्यक्ति प्रति दिन अनेक वृद्धो, युवका एव बालको को मृत्यु के मुँह में जाते हुए देखता है, परन्तु फिर भी उसका प्रत्येक कार्य ऐसा है जिससे प्रतीत होता है कि वह सदा ही ससार में रहेगा ।

“वस, यही आश्चर्य है कि मानव सब कुछ देखते और समझते हुए भी मृत्यु से डरकर सत्य-कर्म की ओर अग्रसर नहीं होता है ।”

कवि भी पुकार रहा है —

“खोल मन अब तो आँखें खोल !

उठा लाभ कुछ मिला हुआ है, जीवन यह अनमोल !

व्यस्तता में भी उपासना

एक ग्रामीण युवक अपने साधारण कार्यों में बहुत व्यस्त रहता था। प्रातः से लेकर सन्ध्या तक उसे निरन्तर कार्य में ही जुटा रहना पड़ता था और यहाँ तक कि कभी-कभी तो उसे भोजन करने तक का भी अवकाश नहीं मिलता था।

जिस समय नारद मुनि ने विष्णु भगवान् से उस युवक की प्रशंसा सुनी तो उसी समय वे उस युवक के घर गये और उन्होंने देखा कि वह युवक तो दिन भर साधारण भूमि में फँसा रहता है फिर इसके कार्यों से भगवान् प्रसन्न क्यों है यह समझ में नहीं आता है।

नारद मुनि वहीं से पीछे हटकर फिर विष्णु भगवान् के पास गये और कहा कि वह व्यक्ति तो दिन भर साधारण भूमि में व्यस्त रहता है और आपका स्मरण करना तो भूल गया उसे तो कभी-कभी भोजन करने तक का भी समय नहीं मिलता। फिर भी न जाने क्यों आप उस युवक की प्रशंसा कर रहे थे।

भगवान् बोले—“नारद ! वह युवक सासारिक भ्रमों में व्यस्त रहते हुए भी कभी मुझे भूलता नहीं है और दिन भर के व्यस्त कार्यक्रम के पश्चात् जब उसे रात्रि में विश्राम करने से पूर्व समय मिलता है, तो वह प्रतिदिन मुझे स्मरण करता है और कम समय होते हुए भी यथाशक्ति एकाग्र-मन से वह मेरी सभक्ति वन्दना करता है ।”

भगवान् विष्णु ने आगे कहा—“सुनो, नारद ! यदि आप सासारिक भ्रमों में इस प्रकार लगे होते तो अवश्य ही मेरा स्मरण भूल जाते । वस, उस युवक के इसी काय से मुझे प्रसन्नता का अनुभव होता है कि वह निरन्तर व्यस्त होते हुए भी मेरा स्मरण कभी नहीं भूलता है और नित्य प्रति जितना भी समय उसे इस कार्य के लिये मिलता है, उसमें वह एकाग्र-मन से मेरा स्मरण करता है ।”

“ममार में अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समय का कोई अभाव नहीं है और वे अपना अमूल्य समय डबड़-डबड़ व्यर्थ में खो देते हैं, परन्तु प्रभु-स्मरण का उनको स्वप्न में भी ध्यान नहीं है । फिर ऐसा युवक जो दिन भर कड़ा परिश्रम करने के पश्चात् यदि दस मिनट भी अच्छे मन और लगन से प्रभु-स्मरण करता है, तो अवश्य ही वह प्रशंसा का पात्र है ।”

शक्ति और उपयोग

एक वस्त्र बहुत ही बनवान् वा ।
उसने अपने धन की रक्षा के लिये अनेक प्रकार के हथियार भी
रख लिये थे जिससे कि धन की पूर्ण सुरक्षा करने में सफल
हो सके ।

एक बार रात्रि के समय सेठ जी के घर में चोर घुस पाये ।
जब सेठानी को चोरो के आने का पता चला तो वह बहुत
बबराई । उसने बबराई हुई बीसी घाघाज से सेठ जी को
बनाया ।

चोरो के आने की सूचना पाकर सेठ जी भी बबरा उठे
परन्तु उसी क्षण उन दोनों को अपने घर में रखे हथियारों की
माद प्य भई तो उन दोनों को कुछ साहस हुआ और सेठ जी ने
उसी क्षण अपने हथियार हाथ में ली उठा लिये परन्तु हथियार
बनाने की कला से अनभिज्ञ होने के कारण वे वे हथियार कुछ

भी काम न आ सके और जब तक नेठ जी किसी अन्य व्यक्ति को बुलावें तब तक चोर समस्त वन-भाल लेकर चम्पत हो गये ।

वस, यही स्थिति हमारे शरीर-स्थित शक्ति की भी है । मानव देह के अन्दर बड़े से बड़ा और कठिन से कठिन कार्य करने की शक्ति विद्यमान है, परन्तु व्यक्ति उस शक्ति का उचित उपयोग न करके डबर-डबर के कार्यों में नष्ट कर देता है और उस शक्ति को यथार्थ रूप में कार्य में प्रयोग करना नहीं जानता है ।

कवि भी संकेत कर रहा है —

बजती है मौत की घटी, सजती है सेज कफन की ।

होगा खामोश चित्त मे, मन मे रहेगो मन की ॥

कर्म का फल

एक बार एक महात्मा अपने शिष्य सहित जा रहे थे तो मार्ग में उन्होंने एक मछियारे को मछली पकड़ते हुए देखा ।

गुरु जी ठी नीची दृष्टि करके घ्रासे निकस गये परन्तु शिष्य से न रहा गया और वह वहीं पर बड़ा होकर मछियारे को— 'महिषा परमोषम' —का उपदेश देने लगा ।

मछियारी ने कहा —“बाबा तुम अपना कार्य करो और हम अपना कार्य करेंगे । तुम अपने सीप चरत चले जाओ । इस संसार को कूट-पट की ओर ध्यान क्या देते हो !

बाद-बिबाद में शिष्य को श्लेष्षा था गया और मछियारा भी उत्तेजित हो गया । दोनों ओर से बाकू-मुन्हा होने लगा और बात बढ़ गई ।

गुरु जी के कान में जब कठोर शब्द मुनाई पड़े, तो वे पीछे की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि शिष्य मछियारों के साथ झगडा कर बैठा है, तो गुरु जी वापिस उसी स्थान पर आये और शिष्य को समझाया।

शिष्य बोला—“गुरु जी, यदि आप आज्ञा दें तो इस मछियारों का काम तमाम कर दूँ।”

गुरु जी ने कहा—“यह सन्त का कर्त्तव्य नहीं है। कर्म की गति विचित्र है। कर्मों का उदय होने पर सभी को उनका फल भोगना पड़ता है और यही सृष्टि का नियम—निरन्तर चला आ रहा है। ममार में कोई भी अच्छाई और बुराई के फल को भोगने में नहीं बच सकता है।”

गुरु जी के उपदेश को सुनकर शिष्य को कुछ ज्ञान हुआ और वह चुपचाप गुरु के साथ चल दिया।

कुछ वर्षों के पश्चात् गुरु-शिष्य मार्ग में चले जा रहे थे, तो देखा कि मार्ग में एक सर्प पड़ा है और असह्य चीटियाँ उसे काट रही हैं। सर्प तड़प रहा है, परन्तु भाग जाने में असमर्थ होने के कारण वही पर पड़ा हुआ है।

सर्प को देखकर शिष्य को बहुत आश्चर्य हुआ। उस समय गुरु जी ने अपने ज्ञान के द्वारा बतलाया कि—“देखो, यह वही मछियारा है जो कि उस दिन जंगल में मछलियाँ पकड़ रहा था। यह मरकर सप वन गया है और मछलियाँ चीटियाँ वन गयी हैं। अब वे अपने पूर्व जन्म का बदला ले रही हैं।”

“संसार में मनुष्य जो भी शुभ और अशुभ कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने कुछ मन से सदा ऐसे कर्म करे जिससे इस लोक और परलोक में उसे सुख व शान्ति मिले और मनुष्य-जन्म लेने का जो उसे सुन्दर अवसर मिला है वह सफल हो सके।

कवि की चेतावनी भी सुनिये —

बड़ धान बरे बाली ! क्यों बड़ बँबस है ?

गहूँ बाल, वे बोती हैं किन्हीं व्यर्थ कुबाला है ॥

अज्ञान और अन्धा

एक ब्राह्मण के यहाँ पच्चीस वर्ष की आयु में बच्चा हुआ। बच्चा पैदा होने के पश्चात् वह ब्राह्मण धन कमाने की इच्छा से परदेश चला गया। इस प्रकार वह बहुत लम्बे समय तक बाहर ही रहता रहा।

पुत्र बड़ा हुआ और अध्ययन करने लगा। पुत्र यह तो जानता था कि मेरा पिता परदेश में है परन्तु पिता को आँखों से नहीं देखा था।

एक दिन पुत्र को पिता के घर आने का शुभ समाचार मिला, तो उसे बहुत प्रसन्नता हुई और वह पिता के स्वागतार्थ पाँच मील चलकर स्टेशन पर पहुँचा।

लडके का पिता धर्मशाला में आकर ठहर गया और सयोग-वश पुत्र भी उसी धर्मशाला में ठहरने के लिये पहुँच गया। धर्मशाला में दोनों को एक ही कमरा ठहरने के लिये मिला। यहाँ तक कि कमरे में सामान रखने के प्रश्न पर दोनों में झगडा भी हो गया।

दूसरे दिन सड़का यह समझकर कि पिता जी नहीं माये है अपने घर की ओर बस दिया। कुछ ही समय के पस्वास् पिता भी सड़के के पीछे-पीछे बस दिया।

सड़के ने मन में समझ लिया कि इसे पाड़ी नहीं पिसी है इसलिये यह पैसस ही जा रहा है। सड़का मार्ग में बिधाम के सिधे बैठ गया और पिता घाये बड़ गया परन्तु वे दोनों आपस में एक-दूसरे को न जानने के कारण से पहचान न सक।

पिता पहले घर पहुँच गया और स्नान कर ही रहा था कि जब तक पुत्र भी आ गया और अपनी माता से बोला—“माँ! पिता जी नहीं घाये है। मैं सब जगह अच्छी प्रकार से देखा परन्तु कहीं भी नहीं मिले। सम्भव है कुछ दिन बाद पावें।”

उसी समय पिता स्नान करके घर से बाहर आया तो माता ने अपने पुत्र से कहा—“बेटा ये हैं तुम्हारे पिता जी।”

सड़का बोला—“माँ हम दोनों रात भर एक ही बर्मसासा में और एक ही कमरे में ठहरे, परन्तु एक-दूसरे को न पहचानने के कारण से यह सब कुछ सूझ हुई है। यहाँ तक कि हम दोनों कमरे में सामान रखने के प्रश्न पर आपस में झगडा भी कर बैठे।

‘बस इसी प्रकार वासक रुपी जीव है वह अज्ञानी होने के कारण से ईश्वर को नहीं पहचानता है, किन्तु जब मरता करी मुक्त इस वासक रुपी जीव को पिता करी ईश्वर का परिचय करा बता है तो यह जीवात्मा ईश्वर का परम भक्त बन जाता है।”

मन के जीते जीत

एक प्रसिद्ध ब्राह्मण राजा जनक के पास गया और बोला कि—“हे राजन् ! यह पापयुक्त मन मुझे इतना चंचल बना देता है कि मेरा ध्यान कभी स्थिर नहीं रहता है । इससे निवृत्ति पाने का भरसक प्रयत्न करता हूँ, परन्तु फिर भी मुक्त नहीं हो पाता हूँ ।”

राजा ब्राह्मण की बात सुनकर खडा हो गया और अपने सामने के एक खम्भे को पकड़ लिया । राजा ने ब्राह्मण से कहा कि—“यदि यह खम्भा मुझे छोड़ दे तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूँ ।”

ब्राह्मण राजा की बात को सुनकर आश्चर्य चकित हो गया और बोला—“राजन् ! आप तो स्वयम् खम्भे को पकड़े हुए हैं, न कि खम्भा आपको ! खम्भा तो जड़ वस्तु है, उसे आप छोड़ देंगे तो वह झूट जायेगा ।”

राधा जनक हँस कर बोले—“बस आपने अपने प्रसन्न का उत्तर स्वयं ही दे दिया है। इस शब्द के अनुसार मन भी एक बड़ बस्तु है। जिस घोर मन चलता है उसी घोर आप बस पड़ते हैं। अर्थात् आप मन से बंधे हुए हैं। न कि मन आप से।

ब्रह्मण बोला—“यह बेभार मन जड़ बस्तु होते हुए चेतन आत्मा को कैसे पकड़ सकता है ?”

ब्रह्म बोले—“जिस प्रकार मैंने कर्म को पकड़ा था उसी प्रकार आपने भी मन को पकड़ रखा है। यदि आप मन को छोड़ दो अर्थात् मन की इच्छा पूर्ण न करो तो बस आप मन के बन्ध से मुक्त हो जाएँगे और यदि आप मन की इच्छाओं एवं कामनाओं की पूर्ति में ही लगे रहें तो जीवन में इसके प्रतिरिक्त कुछ भी कर सकने में असमर्थ होने और आप उदा ही मन के बन्धन में बन्धे रहेंगे।

“मन को आप कु-मार्ग पर जाताइये या सु-मार्ग पर, यह आपका भागीन है। यदि आप जड़ मन को छोड़ना चाहें तो इस में आप सफल हो सकते हैं। सगमस सभी व्यक्ति यही कहते हैं कि मन की इच्छाएँ कभी पूर्ण नहीं होती हैं और वे माया-मोह के फँसे में व्यक्ति को इस प्रकार बंध लेती हैं कि व्यक्ति को इन इच्छाओं एवं कामनाया से पीछा छुड़ाना कठिन हो जाता है। परन्तु वास्तव में यह बात नहीं है। सत्य तो यह है कि व्यक्ति ही मन की इच्छा को बलीभूत होकर मनोकामनाओं को पकड़े हुए रहता है।

इस हाथ दो, उस हाथ लो !

एक सेठ बहुत ही धनवान् था। जीवन में उसने कभी भी दान नहीं किया और न कभी दीन-दुखियों का ही कुछ उपकार किया। सदा ही दीन भिक्षु उसके दरवाजे से खाली हाथ जाते थे।

सेठ के चार लड़के थे और वे भी अपने पिता के समान कृपण स्वभाव के थे। उन्होंने भी अपने पिता के समान दान-दक्षिणा देना नहीं सीखा था।

सेठ जी बहुत वृद्ध हो चुके थे, और यहाँ तक कि बीमार भी पड़ गये। सेठ ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और अपनी सम्पत्ति का वेंटवारा कर दिया। कुछ सम्पत्ति स्कूल व धर्मशाला बनवाने के लिये अपने पास रख ली।

सेठ का स्वास्थ्य अचानक ही गिर गया और दिन-प्रतिदिन वह अस्वस्थता की ओर बढ़ता ही गया।

जब सेठ को अपने जीवन की धाधा नहीं रही तो उसने अपने चारों पुत्रों को बुसाकर वह खेप मन भी उनका दे दिया और कह दिया कि यह धन स्कूल व धर्मशास्त्र के बनवाने में ही व्यय होगा चाहिए ।

पुत्रों ने सोचा कि कुशाप में पिता का विभाव ठिकान नहीं है, इसलिये वह घर की भाव-हानि सोचने में प्रसन्न हैं, तभी तो यह धन स्कूल और धर्मशास्त्र में लगाने को कह रहे हैं । ऐसा विचार करके चारों पुत्रों ने उस धर्मशास्त्रज्ञ को भी चार हिस्सों में विभाजित कर लिया और अपने अपने कार्य में लगा लिया ।

रोम-सम्राट पर पड़े सेठ को जब यह पता लगा तो उसको बहुत दुःख हुआ और वह अपने मन की इच्छाओं को मन में ही सिंसे हुए इस संसार से बिछा हो गया ।

सेठ को उस समय ध्यान आया कि—'यदि प्रारम्भ से ही कुछ न कुछ दान या सुभ कामों में पसा लगाता रहता तो आज यह निराशा न देखनी पड़ती ।'

हम बड़ा हठि बनन कर, हम बड़ा कष्ट देख ।

मन्य बड़ी जनमर कर, जीवन का कल पड़ ॥

—कबीर

पारस मणि और हरि नाम

एक ब्राह्मण को बनवान् बनने की अत्यन्त लालसा थी। वह मायु-भगति भी इसी इच्छा से करता था कि सम्भव है काटे मत प्रसन्न होकर ऐसा उपाय बतला दे जिससे कि मैं बनवान बन जाऊँ।

वह ब्राह्मण व्यापार भी करता था, परन्तु कभी भी उसके पास उसकी इच्छानुसार सम्पत्ति इकट्ठी नहीं हुई।

एक दिन किसी मत ने उस ब्राह्मण की सेवा से प्रसन्न होकर कहा कि गोस्वामी जी के पास एक पारस मणि है और उसके स्पर्श मात्र में प्रातु स्वर्ण बन जाती है।

ब्राह्मण लोभ के वशीभूत तो था ही, उसी समय गोस्वामी जी के पास पहुँचा और पारस मणि देने की प्रार्थना की।

गोस्वामी जी हँस कर बोले—“पारस मणि इस राख के अन्दर पड़ी है ले लो।” ब्राह्मण गोस्वामी जी के मुख को देखने लगा और उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि गोस्वामी जी ने मणि

इस राज के धन्दर राज भी हापी । उसने अपने मन में सोचा कि मोस्वामी जी हँसी कर रहे हैं ।

जब बाह्य ने फिर से पारस मणि देने का आग्रह किया तो मोस्वामी जी ने इस बार भी स्पष्ट कह दिया कि इसी राज के धन्दर पड़ी है उम्र जीविये ।

बाह्य ने पारस मणि को राज से निकाल लिया परन्तु उसे इस बात से बहुत आश्चर्य हुआ कि पारस मणि जैसी अमूल्य वस्तु राज के धन्दर क्यों जाती गई ?

बाह्य ने मोस्वामी जी से पूछा कि—“आपने यह मणि इस प्रकार राज के धन्दर क्यों जाती है ? क्या आपके पास ऐसी कोई दूसरी मणि है जिसके समान यह मणि एक तुच्छ वस्तु समझ कर आपने राज के धन्दर राज भी है ?”

मोस्वामी जी ने बाह्य के कान में चुपके से कह दिया कि—
‘हरि नाम’—एक ऐसी अद्भुत वस्तु है जिसके सामने पारस मणि कुछ भी नहीं है ।”

बाह्य को मोस्वामी जी के सन्नों पर अटूट विश्वास हो गया और वह मणि को छुन गया और ‘हरि नाम’ रटता हुआ सीधा अपने घर पहुँच गया ।

जब बारा जब जुगन में, रहत अपना बित ।

क्यों छोड़्यो बोल्यो नहीं, बने बिल की बित ॥

—छोम

सच्चा वैराग्य

प्राचीन काल में सिंहल द्वीप के मध्य अनुराधापुर नामक शहर था, जिसके आस-पास बहुत ही विहार-क्षेत्र थे। शहर से कुछ ही दूर पर एक पहाड़ी थी, जिसको 'चैत्य पर्वत' कहा जाता था।

पहाड़ी पर महातिष नामक भिक्षु रहता था। एक दिन वह भिक्षु भिक्षा करने के लिये अनुराधापुर जा रहा था। भिक्षु को मार्ग में एक तरुण सुन्दरी मिली जो कि अपने पति से रुष्ट होकर जा रही थी। सुन्दरी ने भिक्षु को मोहित करने के लिये हँसना प्रारम्भ किया और भिक्षु को आकर्षित करने का हर सम्भव उपाय किया।

भिक्षु ने जब उस हँसती हुई सुन्दरी को देखा तो सर्व प्रथम उसकी दृष्टि दाँतो पर पड़ी और उसे यह स्मृति होने में विलम्ब न लगा कि मनुष्य हड्डियों से बना हुआ एक पिंजरा है। ऐसा

विचार मम में धाते ही उस भिक्षु ने स्त्री के सौन्दर्य की ओर कुछ भी ध्यान न दिया और उसके सामने सुन्दरी के स्थान पर हाङ्-मांस का एक पिञ्जरा ही बड़ा हुआ प्रतीत हुआ। इस प्रकार वह भिक्षु बिना किसी विचार के धाध बड़ गया।

उसी मार्ग से स्त्री का पति भी पत्नी की खोज में आ रहा था। वह व्यक्ति भिक्षु से पूछने लगा— 'क्या आपने, एक तस्म सुन्दरी को इस मार्ग से पाते हुए देखा है ?

भिक्षु बोला—“इस मार्ग से स्त्री गई या पुरुष इसका मुझे ध्यान भी नहीं है। हाँ एक हाङ्-मांस का पिञ्जरा अवश्य देखा है।’

वह व्यक्ति भिक्षु की इन बेचम्प भावना से बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने सदा ही उस भिक्षु की सच्ची भक्ति व चराम्य का अनुमान किया।

धर्म का कुछ बराम्य है, बंजर नहीं।

— गङ्गादास गोधी

सोच-विचार

जूलियस सीजर नामक एक प्रसिद्ध सेनापति हुआ है, जिसमें लाखों सैनिकों को अनुशासन में रखने का अपूर्व साहस एवं उत्साह था। यही कारण था कि भयकर से भयकर संग्राम में भी उसे विजय-श्री प्राप्त होती और शत्रुओं के पैर कभी भी उसके सामने न जम पाते।

इसका प्रमुख कारण यही था कि उसने सर्व प्रथम अपने अन्दर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। क्रोध को वश में करने के लिये विशेष रूप से प्रयत्न किया था।

जूलियस सीजर समझता था कि मनुष्य के अन्दर क्रोध का प्रवेश होने पर वह समानता, सहनशीलता एवं शान्ति को खो बैठता है। उस अवस्था में व्यक्ति विचार पूर्वक कार्य करने में असमर्थ रहता है।

बिचार मन में आते ही उस भिक्षु ने स्त्री के सौन्दर्य की ओर कुछ भी ध्यान न दिया और उसके सामने मुन्ढरी के स्थान पर हाड़-मांस का एक पिजरा ही अड़ा हुआ प्रतीत हुआ। इस प्रकार वह भिक्षु बिना किसी बिचार के आगे बढ़ गया।

उसी मार्ग से स्त्री का पति भी पत्नी की ओर में आ रहा था। वह व्यक्ति भिक्षु से पूछने लगा— 'क्या आपने एक तस्म मुन्ढरी को इस मार्ग से आते हुए देखा है ?

भिक्षु बोला— 'इस मार्ग से स्त्री गई या पुरुष इसका मुझे ध्यान भी नहीं है। हाँ एक हाड़-मांस का पिजरा अवश्य देखा है।'

वह व्यक्ति भिक्षु की इस बेरुम्भ भावना से बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने सदा ही उस भिक्षु की सच्ची भक्ति व बेरुम्भ का गुणगान किया।

धर्म का मुख्य वैराग्य है, वैराग्य शून्य।

— महात्मा गांधी

सोच-विचार

जूलियस सीज़र नामक एक प्रसिद्ध सेनापति हुआ है, जिसमें लाखों सैनिकों को अनुशासन में रखने का अपूर्व साहस एवं उत्साह था। यही कारण था कि भयकर से भयकर संग्राम में भी उसे विजय-श्री प्राप्त होती और शत्रुओं के पैर कभी भी उसके सामने न जम पाते।

इसका प्रमुख कारण यही था कि उसने सर्व प्रथम अपने अन्दर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। क्रोध को वश में करने के लिये विशेष रूप से प्रयत्न किया था।

जूलियस सीज़र समझता था कि मनुष्य के अन्दर क्रोध का प्रवेश होने पर वह समानता, सहनशीलता एवं शान्ति को खो बैठता है। उस अवस्था में व्यक्ति विचार पूर्वक कार्य करने में अममर्थ रहता है।

पूसियस सीजर को जब क्रोध आता था तो वह उस समय तक कोई कार्य नहीं करता था जब तक कि उसका क्रोध शांत न हो जाए और वह सब ही क्रोध के समय आने वाले विचारों एवं घाति के समय में आने वाले विचारों की तुलना करता था। इस प्रकार की तुलना करने से उसे स्पष्ट बात हो जाता था कि यदि क्रोध की स्थिति में कार्य किया जाता तो छिन्ना भग्न होना और उसके भिये बहुत ही परात्ताप करना पड़ता।

इस प्रकार पूसियस सीजर ने क्रोध पर विजय प्राप्त की और इसी के कारण से उसका साहस और आत्मिक-बल निरन्तर बढ़ता गया और उसने उससे अधिक ही बड़े एवं साहसिक कार्य किये जिसके कारण आज भी अनेक व्यक्ति उसका नाम याद कर पूर्वक सेते हैं।

त्याग

फ्रांस की राजधानी पेरिस में जर्मेइन नामक एक पादरी रहता था, जो कि अपने उत्तम चरित्र के लिये बहुत ही लोकप्रिय था। इसी कारण से देश का राजा भी उसका बहुत आदर करता था।

एक बार पादरी से प्रसन्न होकर राजा ने उसे एक सुन्दर घोड़ा पुरस्कार रूप में दिया और कहा कि यह घोड़ा आपके उपयोग के लिये ही है।

जर्मेइन बहुत ही दयावान् व्यक्ति था। एक दिन उसे एक गुलाम पर बहुत ही दया आ गई और उसने उस कण्टकमय जीवन व्यतीत करने वाले गुलाम को छुड़ाने की प्रतिज्ञा की।

जब जर्मेइन ने गुलाम के स्वामी से गुलाम को छोड़ देने के सम्बन्ध में कहा, तो उसने बहुत बड़ी कीमत माँगी। इतनी बड़ी कीमत देने में पादरी असमर्थ था। परन्तु पादरी दुखी गुलाम को

सुझाने के लिये निश्चय कर चुका था और उसके हृदय में क्या का भाव निरन्तर बढ़ता जाता जा रहा था ।

अन्त में जब पादरी को कोई अन्य विकल्प में मूर्ख हो उसने राजा द्वारा दिये हुए चोड़े का बेच दिया और उससे जो धन प्राप्त हुआ उसको बेकर उसने मुसाम को चुड़ा दिया ।

इस घटना से पादरी का बहुत ही सम्मान बढ़ा और जनता की भारपा बन गई कि वास्तव में पादरी बहुत ही दयावान एवं उच्च चरित्र-युक्त व्यक्ति है—जिसने कि राजा द्वारा दिये हुए चोड़े को भी एक मुसाम के सुझाने हेतु बेच दिया ।

संसार में प्रायः बड़ी व्यक्ति सौभाग्यशाली सम्मान प्राप्त है—जो कि राजा द्वारा सम्मानित हो परन्तु इसमें भी अधिक सौभाग्यशाली वह व्यक्ति है जो कि राजा द्वारा सम्मान में भी हुई असूक्ष्म वस्तु का मोह न रखकर उसको भी बेचकर परोपकार में समाने की पवित्र भावना रखता हो ।

‘धन्य है’ ऐसे व्यक्तियों को जो संसार में अपने से अधिक दूसरों के सुख-दुःख के प्रति धुम भावना रखते हैं ।

त्याग से पाप का कुचनन हुक्या है और दान से पाप का नश्व ।

—विनोबा

लालच ने गौरव को भुकाया

सिकन्दर राजगद्दी पर बैठने के पश्चात् दिग्विजय के लिये निकला और अनेक देशों को विजय करता हुआ तुर्किस्तान पहुँचा।

जब सिकन्दर की सेना तुर्किस्तान की सीमा पर पहुँची तो वहाँ के वजीर (मन्त्री) ने बादशाह को इसकी सूचना दी। राजा ने उत्तर दिया—“आने दो कोई चिन्ता की बात नहीं है।”

जब सिकन्दर की सेना तुर्किस्तान की सीमा में प्रवेश कर गई, तब भी वजीर ने राजा को सूचना दी, परन्तु बादशाह ने फिर भी वही उत्तर दिया।

सिकन्दर की सेना आगे बढ़ते-बढ़ते राजधानी के निकट पहुँच गई और वजीर ने तीसरी बार बादशाह को इस सम्बन्ध में सूचना दी, किन्तु फिर भी बादशाह ने यही उत्तर दिया कि सेना को आने दो, कोई चिन्ता की बात नहीं है।

ऐसी सकटपूर्ण कठिन परिस्थिति में भी बादशाह के मुँह से इस प्रकार का उत्तर सुनकर वजीर और प्रजा ने सोचा कि बादशाह

का मस्तिष्क ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है—क्योंकि बिदेसी सेना राजधानी पर बढ़ आई है और बाबरशाह को इसकी कोई चिन्ता नहीं हो रही है।

मस्त में सिक्न्दर राजधानी के निकट आ ही गया और उसने राजधानी पर हमले की योजना बनाई। तब बाबरशाह ने सिक्न्दर के पास संदेश भेजा कि बाबरशाह आपसे मिलने के लिये आ रहा है।

बाबरशाह सिक्न्दर से मिलने के लिये उसकी सलाह के बीच गया तो सिक्न्दर ने उसका आदर-सत्कार किया और सम्मान पूर्वक अपने तम्बू में ले गया।

दोनों में प्रेम-पूर्वक वार्तालाप हुआ और अत्यन्त स्नेह के वातावरण में दोनों आपस में मिले।

बाबरशाह ने बिना होने से पूर्व सिक्न्दर को अपने दिन के लिये राज्य-कर्मचारियों सहित भोजन के लिये आर्पणित किया। सिक्न्दर ने प्रेम-पूर्वक निमन्त्रण स्वीकार किया।

प्रथम दिन निश्चित समय पर सिक्न्दर तुर्किस्तान के राज दरबार में अपने राज्य कर्मचारियों सहित भोजन करने के लिये पहुँचा।

बाबरशाह ने सिक्न्दर का अपूर्व सम्मान किया और आदर पूर्वक अपने राज-महल में ले गया। दोनों राजा बहुत देर तक आपस में वार्तालाप करते रहे।

भोजन के लिये सोने-चाँदी के बाल खड़े हुए कपड़े सड़े हुए रहे थे। भोजन करने के लिये सिक्न्दर व उसके साथी बैठे तो बालों की सजावट से बहुत प्रभावित हुए। परन्तु जैसे ही उन्होंने सजे हुए बालों से कपड़े को हटाया तो देखा कि सभी

थालो में हीरे मोती रखे हुए हैं। यह देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। उस समय उनको भूख भी लग रही थी परन्तु वहाँ भोजन के स्थान पर हीरे-मोती देखकर उनको बहुत आश्चर्य हुआ।

सिकन्दर व उसके साथी अपना अपमान समझ कर तुर्क बादशाह पर क्रोधित हो गये और बुरा-भला कहने लगे।

बादशाह ने कहा—“आप भोजन कीजिये। भोजन में क्या कमी है, आप जिस प्रकार के भोजन करने के विचार से यहाँ आये थे—वैसा ही भोजन मैंने आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है।”

बादशाह ने आगे कहा—“स्वादित भोजन तो ग्रीस (यूनान) में भी आपको प्राप्त हो सकता था। आपने स्वादित भोजन हेतु ही यहाँ पधारने का कष्ट थोड़ा ही किया है? जिस उद्देश्य से आप यहाँ आये हैं वह आपका पूर्ण हो जायेगा। आप हीरे-मोतियों से भरी हुई थालियाँ ले जाइये और यदि भोजन में कुछ कमी रह जाय तब कहना।”

बादशाह की बात सुनकर सिकन्दर व उसके साथी बहुत ही लज्जित हो गये और वहाँ से उठ-उठकर चलने लगे। कुछ व्यक्तियों ने तो उन थालों को तम्बुओं में ले जाने का भी विचार किया परन्तु सिकन्दर ने स्पष्ट मना कर दिया।

सिकन्दर व उसके सैनिक अपने तम्बुओं में लौट आये और दूसरे ही दिन वे चुपचाप वहाँ से कूच कर गये।

‘राम-नाम’ की महिमा

एक पापी को अपने द्वारा किये गये पाप-कर्मों के प्रति बहुत ही पश्चात्ताप हुआ और वह इसी चिन्ता में डूबा रहने लगा कि किस प्रकार से पाप-कर्मों से मुक्ति प्राप्त की जाए ।

एक दिन किसी संत ने उस व्यक्ति से कहा कि—“तुम कबीरदास के पास जाओ क्योंकि व तुम्हारे मन की चिन्ता को धान्त कर देंगे ।”

अपने दुखी मन को धान्त करने के लिये एवं पाप-कर्मों की पुनरावृत्ति न हो इस भावना से वह कबीरदास के पास गया । जब वह व्यक्ति कबीरदास के घर पर पहुँचा तो वहाँ पर कबीरदास नहीं थे । वे बाहर किसी कार्य से गये हुए थे । यहाँ तक कि घर वालों को भी यह पता नहीं था कि कबीरदास कहाँ गये हैं और कब लौटेंगे ?

वह व्यक्ति निराश हो गया और रोने लगा । रोते हुए व्यक्ति को देखकर कवीरदास की पत्नी को दया आ गई और उसने पूछा कि—“आप क्यों रो रहे हैं ?”

वह व्यक्ति बोला—“आप भक्त कवीरदास के साथ बहुत समय से रह रही हैं, इसलिए आप कोई ऐसा उपाय बतलाइये जिससे मेरे मन की व्यथा दूर हो ।”

वह उस व्यक्ति के मन की बात समझ गई और बोली—
“तुम सर्वप्रथम गंगा-स्नान करके आओ और उसके पश्चात् प्रतिदिन यथा-शक्ति तीन बार प्रभु का नाम जपना—इससे तुम्हारे मन के कष्ट दूर हो जायेंगे ।”

पाप नष्ट करने का मार्ग ढूँढ निकालने पर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ और उल्लास पूर्वक प्रभु का स्मरण करता हुआ चला गया ।

जब वह व्यक्ति अपने घर की ओर जा रहा था, तो सयोग-वश उसको मार्ग में कवीरदास भी मिल गये । वह व्यक्ति कवीरदास से परिचित नहीं था, इसलिये वे एक-दूसरे को पहचान न सके ।

वह व्यक्ति ‘हरिनाम’ रटता हुआ जा रहा था, इसीलिये कवीरदास ने उससे उसका परिचय पूछा ।

उस व्यक्ति ने प्रारम्भ से लेकर अन्त तक अपना सब घृतान्त कह सुनाया । यहाँ तक कि कवीर की पत्नी ने जो कुछ उपाय कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने का बतलाया था, वह भी कह सुनाया ।

अपनी कष्ट-कथा सुनाकर वह व्यक्ति तो चलता बना, परन्तु कवीरदास को अपनी पत्नी के अन्ध-विश्वास पर बहुत क्रोध आया ।

कबीरदास बर पहुँच कर अपनी पत्नी से बोले—“मैं संसार के धन-बिस्वासी व्यक्तियों को उपदेश देता हूँ परन्तु मुझे यह पता नहीं था कि स्वयं मेरे बर में अब भी इतना धन-बिस्वास विद्यमान है ।”

कबीरदास की पत्नी को कुछ भी समझ में नहीं आया । तब कबीरदास बोले—“महाँ घाए हुए पापी को तुमने मंया-स्नान करने व प्रतिदिन तीन बार ‘राम-नाम’ अपने को कहा है । इससे मुझे बहुत दुःख हुआ है ।”

“अबु का नाम पवित्र हृदय से एक बार ही लेने से समस्त प्रह्लास का पाप नष्ट हो जाता है परन्तु खेद है कि ऐसा बिस्वास मेरे बर में ही नहीं है ।”

बिनु बिस्वास बर्षति नहिं तेहि बिनु इच्छि न एव ।

एव कृपा बिनु सक्नेइ बीब न बह्दि बिभाव ॥

—कुबची

शुभा का साहस

एक दिन शुभा नामक बौद्ध भिक्षुणी एक उद्यान की ओर जा रही थी। मार्ग में वह अकेली ही थी और आस-पास में कोई व्यक्ति नहीं था। अचानक ही एक व्यक्ति सामने से आ गया। शुभा के सुन्दर रूप को देख कर वह मोहित हो गया और मार्ग में अकेली देख कर उसे काम-वासना का शिकार बनाने की सोचने लगा।

शुभा एक उच्च चरित्र एवं धार्मिक विचारों से ओत-प्रोत विदुषी भिक्षुणी थी, इसलिए उस व्यक्ति का प्रभाव उस पर न पड़ सका। उस व्यक्ति ने शुभा को बहुत प्रलोभन दिये, परन्तु शुभा अपने सत्य के मार्ग से विचलित न हुई और अपने सतीत्व की रक्षार्थ उस व्यक्ति को उपदेश देने लगी।

काम-विकार से ग्रसित व्यक्ति की अच्छाई व बुराई को सोचने की शक्ति नष्ट हो जाती है और उस पर ऐसे समय में

उपदेशों का कोई प्रसर नहीं पड़ता है। इसी प्रकार दुमा के सुन्दर उपदेशों का उस कामान्ध व्यक्ति पर कोई प्रभाव न पड़ा।

वह व्यक्ति दुमा के शयनों की ओर संकेत करके कहने लगा—“ये तुम्हारे शयन मुझे बहुत प्रिय लग रहे हैं। इसलिये मैं काम-बिकार से पर्यन्त पीड़ित हूँ। तुम्हारे बिना मुझे इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है।

जब दुमा को यह विश्वास हो गया कि वह व्यक्ति किसी प्रकार से प्रभावित होने वाला नहीं है तो उसने कहा—“यदि मेरी शक्तों से ही तुमको काम बिकार उत्पन्न हुआ है तो यह तो मैं तुमको अपनी शक्तों ही निकाल कर दे देती हूँ।

इतना कह कर दुमा ने अपनी श्रृंगारियों से दोनों शक्तों निकाल कर उस दुष्ट व्यक्ति के सम्मुख रख दी।

दुमा के इस पवित्र एवं उच्च परिश्रम से वह व्यक्ति आश्चर्य-चकित रह गया और इतना सज्जित हुआ कि वह उसी स्थान पर बहुत देर तक स्थिर बड़ा रहा। अन्त में उसने दुमा के शरण में शर्मस्कार किया और अपने दुष्ट व्यवहार के लिये क्षमा माचना की।

“अतीत वह क्षण है जो प्रेम के अङ्गुलि से बना होती है।”

—रवीन्द्र

कुमारपाल की दयालुता

प्राचीन काल में देवी की उपासना एवं उसे प्रसन्न करने के लिये बहुत ही पशु-वध होता था। राजा कुमारपाल के राज्य में भी यह कुप्रथा चली आ रही थी। कुमारपाल जैन सत्ता के सम्पर्क में रहा था, इसलिए वह जीव-दया का प्रबल पक्षपाती था। उसने अपने राज्य में हिंसा का सर्वथा निषेध कर दिया था।

कटकेश्वरी देवी के मंदिर में निरीह पशुओं का निःशक वलिदान दिया जाता था। आसोज (क्वार) के महीने में नवरात्रि के अवसर पर विशेषकर वलिदान होता था। उसी अवसर के लिये मन्दिर के पुजारी ने राजा से वलिदान के लिये बकरे, पांडे आदि का प्रवन्ध करने को कहा।

राजा इस बात को सुनकर जैन प्राचार्य हेमचन्द्र के पास गया। प्राचार्य ने राजा को कुम राय दी। इसके पश्चात् राजा ने पुजारी को स्पष्ट कह दिया कि जैसे सदा से होता आया है वैसे ही होगा।

पुजारी के कहने पर ठीक समय पर राजा ने बकरे व पाँके मन्दिर में भिक्षा दिये। जब भिक्षादान का समय आया तो राजा अपने कुछ कर्मचारियों सहित मन्दिर में पहुँचा और सब बकरों एवं पाँकों को उस मन्दिर में बन्द करके बाहर पहरा बैठा दिया।

दूसरे दिन राजा ने स्वयं वहाँ पहुँचकर मन्दिर का लाला खोला तो सभी पशु सकुशल थे। राजा ने पुजारी से कहा कि—“देखो यदि देवी की इच्छा इन दूक पशुओं को खा-जाने की होती तो अबध्य ही खा जाती परन्तु उसने एक भी पशु को नहीं खाया है। इससे स्पष्ट है कि देवी को मांस भक्षण प्रिय नहीं लगता है। हाँ उपासकों को मांस भक्षण प्रिय लगता है जो कि देवी के नाम पर स्वयं अपना काम बनाते हैं।”

राजा ने सभी पशुओं को छोड़ दिया और फल-फूल मिष्ठान से देवी की पूजा की।

कुछ समय के पश्चात् राजा के शरीर में कुछ रोग हो गया। राजा के मंत्री तथा पुजारी आदि सभी प्रमुख व्यक्ति यह कहने लगे कि देवी का भक्तिदान बन्द करने से ही यह सब कुछ हुआ है परन्तु राजा ने किसी की भी बात का विश्वास नहीं किया। राजा ने सब राज्य-कर्मचारियों के कहने पर भी ठिठ से भक्तिदान प्रारम्भ नहीं किया।

राजा ने कहा—“ निर्दोष पशुओं की हिंसा करके मैं अपने प्राण नहीं बचाना चाहता हूँ। मेरे शरीर की बलि हो सकती है, परन्तु पशुओं की बलि मेरे जीते-जी मेरे राज्य में नहीं हो सकती है।

भक्त-शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी दया की महत्ता के सम्बन्ध में कहा है —

दया धर्म का मूल है, पाप मूल अमिमान ।

तुलसी दया न छोड़िये, जब तक घट में प्राण ॥

जनक और अनाशक्ति

एक समय मुनि याज्ञवल्क्य किसी घरस्थ में राजा जनक और अन्य सिन्ध्या को पढाया करते थे । यदि किसी कारण से राजा जनक को वहाँ घाने में विलम्ब हो जाता या तो महर्षि पाठ प्रारम्भ नहीं करते थे और जब जनक आ जाते सभी पढाना प्रारम्भ करते थे । और यदि ग्रन्थ किसी सिन्ध्या को कुछ विलम्ब हो जाए तो पढाना प्रारम्भ कर देने थे ।

महर्षि के इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार से सभी सिन्ध्या असन्तुष्ट रहते थे और मुठ की निम्ना करते थे ।

एक दिन किसी सिन्ध्या ने अपने साधियों से वार्त्तालाप करते हुए कहा कि गुरुजी दर्शन-शास्त्र की बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि संसार की किसी भी वस्तु के लिये प्राप्ति नहीं रखनी चाहिए परन्तु स्वयं उसका वासन नहीं करते हैं । जनक को यदि घाने में विलम्ब हो जाता है तो उसके लिये प्रतीक्षा करते हैं और जब तक वह न आ जाए तब

तक पाठ प्रारम्भ नहीं करते हैं। परन्तु यदि हम लोगो में से किसी को विलम्ब हो जाए तो तुरन्त पाठ प्रारम्भ कर देते हैं। आखिर, राजा तो राजा ही न। महर्षि के कानो में यह बात पहुँच गई।

एक दिन महर्षि ने इस बात का उत्तर देने के लिये और विद्यार्थियों का असन्तोष दूर करने के लिये एक युक्ति सोची। एक दिन जब मुनि शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तो बीच में ही आत्मा के सम्बन्ध में उपदेश देने लगे। अपने योग के बल से उन्होंने सभी शिष्यों को दिखलाया कि मिथिला जल रही है और चिनगारियाँ ऊपर उड़ रही हैं। इस दृश्य को देखकर जनक के अतिरिक्त सभी विद्यार्थी अपने घर-गृहस्थी के सामान की रक्षार्थ भाग खड़े हुए, परन्तु जनक वहीं पर बैठा रहा।

जब मुनि ने देखा कि जनक एकाग्र-मन से उपदेश श्रवण कर रहा है, तो उन्होंने फिर जनक से कहा कि तुम्हारी मिथिला जल रही है।

जनक ने कहा—“आप उपदेश चालू रखिये। यदि मिथिला जल कर राख भी हो जाए तो जनक की कोई भी हानि होने वाली नहीं है। क्योंकि मैं जिस वस्तु को मूल्यवान समझता हूँ वह तो मेरे पास ही है, बाहर नहीं है।”

मुनि बराबर जनक को पाठ पढ़ाते रहे। जब अन्य शिष्यों को यह मालूम पड़ा कि गुरु जी ने हमें मूर्ख बनाने व हमारी परीक्षा लेने के लिये ही यह युक्ति सोची है तो वे शीघ्र ही वापिस आ गये और बहुत ही लज्जित हुए।

जब सभी शिष्य बाविस आ गये तो मुनि ने सबको कहा—
 'मिथिला नहीं जस रही थी यह तो तुम्हारी परीक्षा देने हेतु
 भ्रम उत्पन्न किया गया था। अब आप भोग समझ गये होंगे कि
 जगत् में घोर आप भोगों में कितना कुक्षि-मेव है। इसी कारण
 से मैं भी जगत् का पक्ष लेता हूँ।"

जगत् के बर्ष एवं आत्म-विश्वास से सभी विद्यार्थी बहुत
 प्रसन्न हुए और सभी उसका आदर करने लगे।

"अपराधित की कमीठी यह है कि फिर वह वस्तु के अन्तर्गत में हम
 वह का अनुभव न करें।"

—हरिदास कृष्णदास

हकीम लुकमान और बादशाह

हकीम लुकमान ससार प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ है। उसका रहन-सहन बहुत ही साधारण था और देखने में भी वह बहुत ही साधारण-सा व्यक्ति प्रतीत होता था, परन्तु उसका चिकित्सा-ज्ञान इतना अधिक था कि वह ससार प्रसिद्ध व्यक्ति हो गया।

एक बार बादशाह ने लुकमान की योग्यता की परीक्षा लेने हेतु उसे अपने पास बुलाया और उससे अनेक प्रश्न पूछे। प्रश्नों के सतोपजनक उत्तर पाकर बादशाह को विश्वास हो गया कि वास्तव में लुकमान एक विद्वान् व्यक्ति है। बादशाह उसकी योग्यता पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे विश्वास हो गया कि लुकमान की समानता करने वाला दूसरा कोई भी व्यक्ति हमारे राज्य में नहीं है।

बादशाह मुकमान से इतना प्रभावित हो गया कि उससे इच्छित वस्तु माँगने को कहा और यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस समय जो कुछ भी आप माँगेंगे मैं प्रबन्ध ही के पूरा।

मुकमान बादशाह के सम्मुख कर एकदम अवेचित हो उठा और बोला—“बादशाह तुमको धर्म नहीं भाती है? क्या तुम मुझे दया का पात्र समझ बैठे हो और अपने को बहुत बड़ा दमासु मान बैठे हो? मैंने अमिमान और दुनिया के मोम को इस प्रकार अपने अधिकार में कर लिया है कि वे अब भरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। अमिमान और मोम तो मेरे यहाँ सेबक की भाँति कार्य करते हैं। इसलिए मैं स्वयं बादशाह से भी बढ़कर हूँ और तुम को कि मोम और अमिमान के बस में होकर सांसारिक ऐश्वर्य और सत्ता के पीछे मटकते फिरते हो, मेरे लिए एक भिखारी के समान हो।

मुकमान ने आगे कहा—“तुम इस सांसारिक सुख के लिये वृक्षों के नीचे पर बड़ाई करते हो और वहाँ के अनेक व्यक्तियों का निरर्थक मृत करते हो। हजारों बहनों को विधवा बनाकर उनका साम्प्रत्य जीवन नष्ट करते हो परन्तु फिर भी तुमको कभी संतोष नहीं होता है।

“ओ! मैं सब माया और मोम को अपने अधिकार में रखता हूँ और सब ही ये मेरे बान्धव बनकर रहते हैं, परन्तु आपके ऊपर सब माया और मोम का प्रलय साम्राज्य है और इनके बलीभूत होकर तुम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो।

बादशाह! अब बीसो बादशाह कीजिए? दया के पात्र तुम हो या मैं? बस की इच्छा तुम को है या मुझे?”

वादशाह अब बहुत लज्जित हो गया था और बिना कुछ आगे सुने लुकमान के पैरो पर गिर पड़ा और अपने द्वारा प्रदर्शित मिथ्या-अभिमान की क्षमा मांगी ।

Whenever man commits a crime, heaven finds a witness

—Bulwer

द्रौपदी का क्षमा-दान

महाभारत का कुछ अपने अन्तिम समय में था। दुर्योधन की सभी इच्छाओं पर पाणी फिर गया था और वह बहुत ही प्रबल इच्छुक था कि किसी प्रकार पांडवों से अपना बदला ले। परन्तु उसे प्रतिकार का कोई साधन बिलसार्ई नहीं वे रहा था। यही तक कि पांडवों को परास्त करने के लिये वह किसी भी भी सहायता लेने का बहुत ही इच्छुक था।

उसी समय अस्वत्थामा (राजदुष्योताचार्य का पुत्र) नामक व्यक्ति उसके पास प्राया और उसने दुर्योधन को बीरज बंधाया। उसने दुर्योधन से सेनापति बनाने का आग्रह किया तो उसे सेनापति बना दिया गया। अस्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा कि जब तक मैं पांडवों को मार ही कर दूंगा तब तक मुझे शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती। उसके इस कथन एवं हठ-प्रतिज्ञ होने से दुर्योधन का भी साहस बढ़ गया।

एक बार रात के समय अवसर पाकर अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर गया। मार्ग में उसे बहुत सी विघ्न-बाधाओं का सामना करना पड़ा, परन्तु फिर भी वह अपनी धुन में पाण्डव-शिविर के निकट पहुँचने में सफल हो ही गया।

शिविर में उस समय पांडव तो थे नहीं, केवल उनके पाँच पुत्र सो रहे थे। उनकी आकृति भी पांडवों के समान ही प्रतीत होती थी, इसी भ्रम वश अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझा और उस समय वह वहाँ अघम, चोर, लुटेरा व खून का प्यासा बनकर गया था, इसलिए उसे इतना सोचने का सुअवसर ही प्राप्त नहीं हुआ कि वह ठीक प्रकार तो देख ले कि जिन पर प्रहार करने वाला है, वे वास्तव में पांडव भी हैं या नहीं।

अश्वत्थामा ने निर्दयतापूर्वक पांडवों के पाँचों पुत्रों के सिर उड़ा दिये और प्रसन्नता पूर्वक अपनी विजय पर गर्व करता हुआ पाँचों सिरों को लेकर दुर्योधन के पास पहुँचा। दुर्योधन भी अश्वत्थामा की अपूर्व विजय पर अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसने पाँचों सिरों को अपमान-पूर्वक पृथ्वी पर डाल दिया और पैरों से ठोकरें मारी। परन्तु जब दुर्योधन ने ध्यान-पूर्वक उनके मुख की ओर देखा, तो उसे यह जानते हुए देर न लगी कि ये पांडव न होकर उनके पुत्रों की निर्मम हत्या हो गई है और इस प्रकार उसके मन में अपार दुःख हुआ।

दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा—“नराघम ! तुमने महान् अनर्थ किया है, क्योंकि तुमने हमारे पीछे कोई नाम लेने वाला भी नहीं छोड़ा है। तुम पांडवों के नहीं, बल्कि उनके पुत्रों के सिर काट कर लाये हो। पांडवों का सिर काटना कोई सहज कार्य नहीं है—यह मैं भली-भाँति समझता हूँ। हाय देव ! श्रव मैं अपने इन

पाप-कर्मों से किस प्रकार निष्कलंक हो सकूँगा। सभी-सभी में पाँडवों के गृह होने की सूचना से हर्षित हो रहा था परन्तु जब कुस-नाश के शोक से व्याकुल हो रहा है।”

जब यह सूचना पाँडवों तक पहुँची तो हा-हाकार मच गया। जिसने भी इस समाचार को सुना वही इस अनवकरी समाचार से व्याकुल हो उठा।

द्रौपदी मुग्धित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मरणासन्न हो गई। उसका विसाप सुनकर पत्नर द्रुपद भी पिचस गये।

जब द्रौपदी को यह ज्ञात हुआ कि यह दुष्कर्म अस्वत्थामा का है तो उसके क्रोध का ठिकाना न रहा। द्रौपदी ने पाँडवों से कहा कि “जब तक प्राण शोक उस दुष्ट को पकड़ कर मेरे सम्मुख नहीं लाओगे तब तक मैं यहाँ से न उठूँगी और यदि उसके पकड़ने में अधिक विलम्ब हो गया तो मैं अपने प्राण इसी स्थान पर त्याग दूँगी।

द्रौपदी के अग्रह द्रुपद को देखकर पाँडवों की सुझाएँ कड़क उठी और वे बिना सोच-विचार के ही अस्वत्थामा को पकड़ने के लिए बल दिये। सर्वप्रथम भीम अस्वत्थामा को पकड़ने के लिये चला और युधिष्ठिर ने उसके पीछे धर्मुज व शीकण्य को भी भेज दिया।

क्याकि अस्वत्थामा कोई साधारण सैनिक नहीं था बल्कि रण-विद्या के आचार्य—गुरु शत्रु का पुत्र था इसलिए उसके रण-कौशल को विरुद्ध करना भीम की सामर्थ्य के बाहर की बात थी। मग्न अस्वत्थामा को परास्त करके और पकड़ने के लिए शीकण्य ने धर्मुज को उपयुक्त समझकर यह कार्य चार सौवा।

अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच घमासान युद्ध हुआ। दोनों ओर से अनेक अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग किया गया। अन्त में अश्वत्थामा पराजित हुआ और उसको पकड़कर द्रौपदी के सम्मुख लाया गया।

अश्वत्थामा बहुत लज्जित था और द्रौपदी के सम्मुख नीची गर्दन किये खड़ा था। उसे यह निश्चय हो गया था कि अब मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं और कुछ ही क्षणों में मेरे प्राण पखेरू उड़ जायेंगे।

द्रौपदी ने तीक्ष्ण दृष्टि से अश्वत्थामा को नीचे से ऊपर तक देखा। एक बार के देखने से ही उसकी मनोदशा एकदम बदल गई। उसका क्रोध शान्त हो गया और हृदय में दया का सागर उमड़ आया।

द्रौपदी ने पांडवों में कहा कि इस कायर को छोड़ दो। प्राण-दण्ड इसके लिये उपयुक्त दण्ड नहीं है, क्योंकि इसके मारने से मेरे पुत्र फिर से जीवित नहीं हो सकते हैं, फिर इसको मृत्यु दण्ड क्यों दिया जाए ?

फिर दूसरी बात यह है कि यह अपने गुरु का पुत्र है। इसने मेरे पाँच पुत्रों को अवश्य मारा है और मैं अपार दुःख भी पा रही हूँ, परन्तु फिर भी इसके मारने से गुरु पत्नी को महान् शोक होगा और जिस प्रकार मैं अपने पुत्रों के शोक में डूबी हूँ, इसी प्रकार गुरु-पत्नी भी महान् कष्ट का अनुभव करेंगी। मेरे कष्ट के कारण से किसी अन्य को कष्ट मिले—यह मुझे सहन नहीं है, इसलिए मैं इसे क्षमा करती हूँ।

पांडवों ने द्रौपदी के विचारों को सुनकर अश्वत्थामा को छोड़ दिया और वह चुपचाप वहाँ से चला गया।

इसकी के इस क्षमादान की सूचना चारों तरफ फैल गई और जिसने भी सुना उसने ही मुँह कंठ से प्रशंसा की ।

Mercy is an attribute to God himself, and earthly power doth then show likest God's when mercy seasons justice.

Shakespeare

आदर्श का प्रदर्शन

ग्रीस का एक महान् तत्त्ववेत्ता सर्वदा साधारण व मलिन वस्त्र पहनता था और व्यर्थ में साधारण जीवन व्यतीत करने का ढोंग रचकर अपने आपको सत् पुरुषों में गिनता था ।

वह सदा ही मलिन व फटे हुए वस्त्र पहनता था और अपने इस साधारण व त्यागमय जीवन का द्विद्वारा सब जगह पीटता था । जहाँ भी उसे कुद्व कहने का अवसर मिलता, वह अपनी खूब प्रशंसा करता था ।

वह समझता था कि मेरे इस कार्य से सभी मेरी इज्जत करते ह और मेरे आदर्शमय जीवन से शिक्षा लेते हैं । परन्तु लोगों पर उसका उल्टा ही प्रभाव पडा । सभी व्यक्ति उसकी प्रकृति को समझ गये और वे अच्छी प्रकार से अवगत हो गये कि यह केवल दिखावे मात्र के लिये ही इस प्रकार का ढोंग किये हुए है ।

एक दिन जब वह निहाल अपनी प्रशंसा कर रहा था तो सोनेट्रीज (सुकुशुत) इस बात को सहन न कर सका और सभी व्यक्तियों के बीच में उससे कहा— 'इसे साधारण व आदर्शमय जीवन नहीं कहते हैं। साधारण व आदर्शमय जीवन दूसरों के बिसलाने व उनके सम्मुख प्रशंसा के लिए नहीं होता है। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने से तो आपका अहंकार ही प्रतीत होता है। आपको इस बात का बहुत अहंकार है कि मैं बहुत सादा व आदर्शमय जीवन व्यतीत करता हूँ।

सोनेट्रीज की बात सुनकर वह तत्परेता बहुत ही लज्जित हुआ और उसने सदा के लिये अपनी प्रशंसा करने की आवत त्याग दी।

वाक्य-कर्मता—संक्षेप का विज्ञ है।

—महाराजा श्रीभी

स्वावलम्बन भी सीखिए

ग्रीस देश में किलियेनथिस नामक एक युवक था जो कि कुश्ती लड़ने व मुक्केबाजी में बहुत प्रसिद्ध था। वह अच्छे अच्छे पहलवानों को भी पराजित कर देता था।

कुछ दिनों के पश्चात् उसे अपने इस कार्य से घृणा हो गई और उसे दर्शनशास्त्र का अध्ययन करने की धुन सवार हुई।

उस समय भीनो नामक दर्शनशास्त्री बहुत ही प्रसिद्ध था, इसलिए किलियेनथिस उसके पास ही दर्शनशास्त्र का अध्ययन करने के लिये पहुँचा। उस समय किलियेनथिस की दशा बहुत ही दयनीय थी। उसके सभी कपड़े फटे हुए थे और केवल छ आने ही उसकी जेब में थे। वह पढ़ने में बहुत ही चतुर था और सभी विद्यार्थियों से अधिक जानकारी रखता था। इस कारण से अन्य विद्यार्थी उससे ईर्ष्या करने लगे थे।

अन्य विद्यार्थी यह भी शका करने लगे थे कि किलियेनथिस के पास पहनने के लिये कपड़े तक भी नहीं हैं, फिर यह स्कूल की

फोस कहीं से साता है ? इस प्रकार का विचार करके सभी विचारियों ने उसके विरुद्ध बोरी का गम्भीर आरोप तैयार किया और न्याय के लिये उसे न्यायालय में ले गये ।

न्यायाधीश ने केसयेनबिस से पूछा—“तुम स्कूल की फीस कहीं से साते हो जब कि तुम्हारे पास पहनने तक को रुपये भी नहीं हैं ।

न्यायाधीश की बात सुनकर केसयेनबिस ने बिनय-पूर्वक उत्तर दिया कि—“मैं निर्बोख हूँ और मेरे ऊपर बोरी का जो आरोप लगाया गया है, वह निराधार एवं झूठ है, और इस आरोप को असत्य प्रमाणित करने के लिये मैं वो गवाहों को न्यायालय में उपस्थित करना चाहता हूँ ।” न्यायाधीश ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया ।

केसयेनबिस ने अपने ऊपर लगाये गये आरोप को असत्य प्रमाणित करने के लिये वो साक्षी प्रस्तुत किये । पहला साक्षी मासी या जिसने अपने बयान में कहा कि—“यह व्यक्ति प्रतिदिन मेरे यहाँ बाय में आकर कुँए से पानी खींचता है और इसके बरसे में मैं इसे कुछ मजदूरी के वैसे देता हूँ ।

दूसरा साक्षी एक विधवा थी जिसने गवाही देते हुए कहा कि—“मैं एक बूढ़ा महिला हूँ, इसलिए घर का सम्पूर्ण कार्य करने में मैं असमर्थ हूँ । यह मुझसे मेरे कार्य में हाथ बटता है और इसके परिश्रम के अनुसार मैं इसे कुछ वैसे दे देती हूँ । इस प्रकार अपने कड़े परिश्रम से प्राप्त मजदूरी द्वारा ही यह अपना अल्पमूल्य काम करता है ।”

दोनों साक्षियों की तथ्यपूर्ण गवाही से न्यायाधीश संतुष्ट हो गया और केसयेनबिस के कठोर परिश्रम एवं आत्म-बल के कारण

बहुत प्रभावित हुआ और प्रसन्न होकर उसको छात्रवृत्ति के रूप में कुछ आर्थिक सहायता देना भी स्वीकार किया जिससे कि इस युवक को अपना अध्ययन चलाने के लिए मजदूरी न करनी पड़े और इसका अध्ययन-क्रम बिना किसी अडचन के निरन्तर चलता रहे ।

परन्तु किलियेनथिस स्वाभिमानी था । उसको अपने परिश्रम का पैसा ही पसन्द था, इसलिए उसने न्यायाधीश की सहायता को स्वीकार करने में अनिच्छा प्रकट की ।

किलियेनथिस ने कहा—“श्रीमान् ! परिश्रम से जो आय होगी, उसी से अपना अध्ययन-क्रम चलाऊँगा । किसी से दान लेने की मेरी इच्छा नहीं है ।”

इस प्रकार किलियेनथिस ने अपने चरित्र-बल एवं सत्य-निष्ठा के कारण अपने विरोधियों को नीचा दिखला दिया और वे बहुत ही लज्जित हुए । इस कार्य से किलियेनथिस की प्रतिष्ठा निरन्तर बढ़ती ही चली गई और वह अपने जीवन-संग्राम में एक वीर योद्धा की भाँति सभी प्रकार की विघ्न-बाधाओं को पार करता हुआ निरन्तर आगे बढ़ता रहा ।

इस प्रकार वह अपने जीवन में उन्नति के शिखर पर चढ़ गया और ससार के सम्मुख एक महान् आदर्श प्रस्तुत किया—जिससे कि अन्य व्यक्ति इस प्रकार के कार्यों का महत्त्व समझें और उन पर चलकर अपने जीवन को प्रगतिशील बनाएँ ।

अज्ञानता का ज्ञान

प्राचीन काल में चीस देश में डेलफी नामक एक नगर था जिसमें एक बहुत बड़ा मन्दिर था। उस मन्दिर की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी और अनेक भक्तजन प्रतिदिन दर्शनार्थ वहाँ आते थे।

वहाँ की जमता को यह पूर्ण विश्वास था कि मन्दिर की पुजारिन के शरीर में देवता प्रवेश करता है और उस समय वह जो कुछ भी कहती है वह सत्य होता है—सभी की ऐसी निश्चित धारणा बन गई थी।

एक बार किसी विचारार्थी ने पुजारिन से पूछा कि—“संसार में सोफेस्टीज (सुकरात) से अधिक योग्य व्यक्ति कौन है ?”

पुजारिन ने उत्तर दिया—“कोई नहीं।

जब इस बात की सूचना सोफेस्टीज को लगी तो वह घसमेजस में पड़ गये और सोचने लगे कि ऐसी क्या बात है जिसके कारण

पुजारिन ने मुझे समार का सबसे योग्य व्यक्ति बतलाया है ? इस सम्बन्ध में उन्होंने खूब गहराई से विचार किया और अन्त में उनको समाधान मिल गया ।

सोक्रेटीज ने सोचा कि मेरे और दूसरे व्यक्तियों के बीच केवल इतना ही अन्तर है कि मैं स्वयं की अज्ञानता का ज्ञान रखता हूँ और बिना हिचकिचाहट के अज्ञानता को स्वीकार करता हूँ, जबकि दूसरे व्यक्ति अपने को सर्वज्ञ समझ कर अपनी अज्ञानता पर कभी भी विचार नहीं करते, और स्वयं के सर्वज्ञ होने का मिथ्याभिमान करते हैं ।

वस, यही कारण है कि पुजारिन ने मुझे सबसे योग्य व्यक्ति कहा है ।

उस घटना से यह निष्कर्ष निकलता है कि—“जो व्यक्ति स्वयं की अज्ञानता को पहचानता है, वही वास्तव में सच्चा ज्ञानी और योग्य व्यक्ति है ।”

अज्ञान को ज्ञान ही मिटा सकता है ।

—शकराचार्य

वीर रस का प्रभाव

नेपोलियन ने १ वर्ष की अवस्था में ही गान बिद्या सीखना आरम्भ कर दिया था। उसने १ वर्ष की आयु में सूक्ष्म में प्रवेश किया और वहीं पर पण्डित इतिहास आदि विषयों में प्रवीणता प्राप्त की। इसके साथ ही उसने होमर कवि का रचा हुआ वीर रस का काव्य भी पढ़ा। इस काव्य को नेपोलियन ने बहुत ही रुचिपूर्वक पढ़ा। इस काव्य के अध्ययन से उसका मन में वीरता के मधुर प्रकट हुए।

विद्यार्थी अवस्था में ही नेपोलियन का साहस ब बल बहुत बढ़ गया था। एक बार उसने पक्ष द्वारा अपने माता-पिता को भिजा था कि— 'यदि मेरी कमर में हमबार और बेड में होमर का काव्य हो, तो संसार में कहीं भी मैं स्वयं अपना रास्ता बना सकता हूँ।'

नेपोलियन ने वीर रस के अन्तर्गत कवियों का भी काव्य रस-पूर्वक पढ़ा था। इससे वह अभी-माँति समझ गया था कि ग्रीस व

रोम के सम्राटो ने वीर रस के कारण ही अनेको विजय एव पराजय देखी हैं। इसलिए नेपोलियन को पूर्णतया विश्वास हो गया था कि देश में अनेक चारण-भाट हैं जो कि इस रस के द्वारा ही योद्धाओं एव सम्राटो के हृदय में वीरता का संचार करते हैं।

इसी विचार से प्रेरित होकर नेपोलियन ने प्रारम्भिक अवस्था से ही वीर रस से युक्त कविताओं का अवलोकन एव गहन अध्ययन किया। इस प्रकार के अध्ययन द्वारा उसके अन्दर साहस एव वीरता का संचार हुआ और उसने ससार में अपनी वीरता से अनेक कार्य कर दिखलाये।

वीरता मारने में नहीं है, मरने में है, किसी की प्रतिष्ठा बचाने में है, प्रतिष्ठा गँवाने में नहीं।

—महात्मा गांधी

नेपोलियन का परिश्रम

पन्द्रह बर की छोटी आयु में ही नेपोलियन एक प्रसिद्ध सैनिक विद्यालय में प्रविष्ट हुआ और तब इस प्रकार की शिक्षा में विशेष मगन और उत्साह भी था। प्रारम्भ से ही वह वीर रस की कहानियाँ बक बताए पढ़ करता था। इससे उसका साहस बहुत बढ़ गया था।

उस विद्यालय में तबतक राजा-महाराजाओं एवं सम्पन्न कुल के सड़क ही प्रविष्ट हो सकते थे। इस प्रकार स्कूल की ओर से सभी विद्यार्थियों की सुविधा का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता था। यहाँ तक कि उनके पोशों व हथियारों की सफाई आदि के लिये भी भत्ता से कमबारी रहे हुए थे। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी विद्यार्थियों की सुख-सुविधा का भी पूरा ध्यान रखते थे।

नेपोलियन को ऐसा किमोदी जीवन तनिक भी पसंद नहीं था। वह कभी भी इस बात के लिए सहमत नहीं था कि एक बहादुर सिपाही के लिए इन आसोह-प्रसोह और बिनासिता

की वस्तुओं की भी आवश्यकता है। नेपोलियन को वहाँ का रहन-सहन अच्छा नहीं लगा।

एक दिन नेपोलियन ने स्कूल के अधिकारियों को कड़ा विरोध पत्र लिखा, जिसमें स्पष्ट लिख दिया कि—“जब इस स्कूल में सभी वीर और बहादुर विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो फिर उनकी सेवा-सुश्रूषा के लिये इतने कर्मचारी क्यों रखे हुए हैं ? इस प्रकार की विलासिता की वस्तुओं की विद्यार्थियों को क्या आवश्यकता है, जो कि यहाँ पर उनके लिये विशेष रूप से संग्रहित की हुई है।”

उसने आगे लिखा कि—“नौकरो द्वारा जो घोड़ों व हथियारों की सफाई का प्रबन्ध है, वह विद्यार्थियों को स्वयं करना चाहिए। यदि विद्यार्थियों को अभी से परिश्रम करने व कष्ट-सहन का अभ्यास नहीं कराया जाएगा, तो इस स्कूल से निकलने वाले वीर—युद्ध-क्षेत्र में किस प्रकार कष्ट उठा सकेंगे।”

नेपोलियन के विचारों से विद्यालय के प्रबन्धक व अधिकारी बहुत ही प्रभावित हुए और उसके सुझाव के अनुसार कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। इसका फल यह हुआ कि उस सैनिक विद्यालय से जो भी विद्यार्थी शस्त्र-विद्या सीखने के पश्चात् निकले, वे पूर्व की अपेक्षा अधिक साहसी व सहनशील थे और सदैव अपने उद्देश्य में सफल रहे।

विना भक्ति ज्ञान अधूरा

महाशय में ज्ञानेश्वर नामक एक महान् सन्त हुए हैं जो अपनी ज्ञान-भरिमा के प्रताप से जनता द्वारा बहुत ही सम्मानित किये जाते थे। उन्होंने पीछा पर मुन्बर व सरल भाषा में टीका भी लिखी है।

ज्ञानेश्वर ने अपने निरन्तर प्रयत्न एवं परिश्रम से ज्ञान का संसार पवित्र किया था परन्तु भक्ति का अभाव था जिसको उन्होंने एक भक्त के सत्संग से प्राप्त किया।

एक बार ज्ञानेश्वर ने अपने समकालीन नामदेव नामक सन्त से कहा कि— 'मेरी इच्छा आपको साव तीर्थ-यात्रा करने की है।'

प्रत्युत्तर में नामदेव ने कहा कि— 'मैं स्वयं इस सम्बन्ध में स्वीकृति नहीं दे सकता हूँ। मुझे मन्दिर के आगे जाकर ठाकुर जी की स्वीकृति लेनी पड़ेगी तभी मैं आपको साव लेकर अपने की अनुमति दे सकता हूँ।

ऐसा कहकर दोनों मन्त्र ठाकुरद्वारे के अन्दर गये और ठाकुर जी से विनय पूर्वक आज्ञा माँगी । अपने इष्टदेव की आज्ञा लेते समय नामदेव की आँखों में आँसू थे ।

याचना करते समय जिस प्रकार एक दीन व्यक्ति की आँखों में अश्रु आ जाते हैं, उसी प्रकार नामदेव ने अपने को तुच्छ और दीन समझते हुए अपने इष्टदेव से प्रार्थना की और भक्ति-भाव में डूबने आत्म-विभोर हो गये कि याचना करने ही उनकी आँखों में प्रेमाश्रु आ गये ।

ज्ञानदेव तो शुष्क हृदय थे ही, इसलिए उनकी आँखों में अश्रु का काम क्या था ? ज्ञानदेव समझ गया कि नामदेव के हृदय में प्रेम की गहन भक्ति एव अगाध श्रद्धा है ।

ज्ञानदेव और नामदेव—दोनों तीर्थ-यात्रा को गये । ज्ञानदेव अपने ज्ञान का उपदेश देते थे और नामदेव अपनी श्रद्धा एव भक्ति का प्रवचन । कुछ ही दिनों के सत्संग से ज्ञानदेव पर नामदेव की श्रद्धा-भक्ति का प्रभाव दिखलाई देने लगा और वह भी श्रद्धालु एव भक्त बन गये ।

इस प्रकार ज्ञान के साथ भक्ति का भाव आ जाने पर “मोने में मुगन्व” वाली कहावत चरितार्थ हो गई और ज्ञानदेव जो कि केवल शुद्ध ज्ञान को लेकर ही अहंकार के घोड़े पर सवार रहते थे, भक्ति का समर्ग होते ही वहन विनयशील व नम्र विचारों के व्यक्ति हो गये और उन्होंने अपने ज्ञान एव भक्ति से स्वयं अपने जीवन का कल्याण किया और अन्य व्यक्तियों को भी अपने उच्च विचारों से लाभान्वित किया ।

सत्यता में ब्रह्मत्व

जाम्वाल नामक शरी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम सत्यकाम रखा गया। सत्यकाम का मन धम्मयन एवं धार्मिक विचारों की ओर अधिक लयता था। इसलिये उस बासक ने महर्षि धौतम के पास धर्म-शास्त्रों का अध्ययन करने का निश्चय किया।

एक दिन सत्यकाम महर्षि धौतम के पास पहुँचा और किन्तु पूर्वक प्रणाम करके अपनी इच्छा प्रकट की।

महर्षि ने उससे पूछा—“तुम क्यों हो तुम्हारा क्या योज है?”

सत्यकाम बोला—“मेरा नाम सत्यकाम जाम्वाल है परन्तु मेरा योज क्या है इस सम्बन्ध में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है।”

महर्षि ने उस बासक से कहा—“अध्ययन करने से पूर्व अपने घर से गाँव के सम्बन्ध में पूछकर आओ तभी तुम्हारे अध्ययन की व्यवस्था की जायेगी।”

सत्यकाम के मन मे अध्ययन की तीव्र इच्छा थी, इसलिए वह सीधा अपनी माता के पास पहुँचा और अपने गोत्र के सम्बन्ध मे पूछने लगा ।

माता ने कहा—“तेरे पिता का गोत्र क्या है, इसका मुझे भी पता नहीं है । मेरा नाम जावाल है और तुम्हारा सत्यकाम । अतः कोई भी इस सम्बन्ध मे पूछे तो कहो कि—मैं सत्यकाम जावाल हूँ ।”

अब की बार सत्यकाम ने महर्षि गौतम के पास जाकर यथा-तथ्य बात कही । महर्षि ने जब सत्यकाम की बात सुनी, तो उनको विश्वास हो गया कि ब्राह्मण के अतिरिक्त इतनी सरलता-पूर्वक सच्ची बात दूसरा कोई नहीं कह सकता है । इस प्रकार महर्षि ने उसे ब्राह्मण जान कर उसका यज्ञोपवीत सस्कार कराया और उसे अपना शिष्य स्वीकार किया । शैक्षणिक कार्यक्रम मे सत्यकाम को ब्रह्म-ज्ञान का उपदेश भी दिया ।

सत्यकाम ने गुरुजी के पास परिश्रम एवं लगन-पूर्वक अध्ययन किया और समुचित ज्ञान प्राप्त किया । गुरुजी ने भी उसकी लगन से प्रसन्न होकर उसे प्रेम-पूर्वक विद्याध्ययन कराया । इस प्रकार सत्यकाम जावाल बहुत बड़ा विद्वान् हुआ और जावाल महर्षि के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।

सङ्घट में भी उदारता

अपने माई की मृत्यु के पश्चात् प्रोत्तफेड हर्मेस का राजा हुआ। उस समय बहुत से डेनमार्क निवासी इङ्गलैण्ड में बसे हुए थे और उन्होंने सम्पूर्ण देश में बिद्रोह की आग भड़का रखी थी। उनका उद्देश्य सुटमार और मुरझाए हुए शांति को मंग करना था। इसीलिए वे उस देश में आये थे।

डेनमार्क वालों ने प्रोत्तफेड के समय में भी अपने विचलनकारी कर्मों को चालू रखा और इधर-उधर कुछ गाँवों में आग लगा दी। उनके इस वृत्ति का कार्य से सम्पूर्ण देश में जाहि जाहि और हा-हाकार मच गया। अनेक व्यक्ति इस रिबलि से बहुत भयभीत हो गये और राजा से इस सम्बन्ध में विनायत करने लगे।

प्रोत्तफेड तो पहले से ही इस कार्य के विरोध में था और उचित अवसर पाकर इस अनिष्ट कार्य का अंत करना चाहता था। उसने इस बिद्रोह का अन्त करने का बीड़ा उठवाया और एक विशाल सेना संवलि की।

डेनमार्क वाले भी बहुत ही बलवान एव लडाकू व्यक्ति थे । वे लोग कभी भी संग्राम में पीछे हटना नहीं जानते थे । उनको अपने बाहुबल पर बहुत भरोसा था ।

दोनों ओर से युद्ध प्रारम्भ हो गया । युद्ध में जब अंग्रेज सेना कुछ पीछे हटने लगी, तो विद्रोहियों का साहस बढ़ गया और वे शेर की तरह सेना पर दूट पड़े । इस प्रकार डेनमार्क वालों ने ऑलफ्रेड को पूर्णतया परास्त कर दिया ।

ऑलफ्रेड अपनी पराजय स्वीकार करके प्राण-रक्षा के लिए अथेलिनी के किले में छिप गया । उस समय ऑलफ्रेड की दशा बहुत ही खराब थी । जिस प्रकार मेवाड़ की स्वतन्त्रता और राजपूतों की प्रतिष्ठा के लिये महाराणा प्रताप को जो भयकर कष्ट उठाना पड़ा था, उसी प्रकार ऑलफ्रेड को भी उठाना पड़ा ।

ऑलफ्रेड के पास बहुत ही कम सैनिक बचे थे और खाने-पीने का सामान भी समाप्ति पर था । यहाँ तक कि एक दिन ऐसा भी आ गया कि ऑलफ्रेड के पास खाने की सामग्री बिल्कुल समाप्त हो गई और इस प्रकार कई दिन राजा को बिना भोजन के ही रहना पड़ा ।

ऐसी भयकर परिस्थिति में एक सिपाही राजा के पास आया और दीनतापूर्वक भोजन माँगने लगा । सिपाही भी कई दिन से भूखा रहने के कारण बहुत ही निर्वल हो गया था ।

सिपाही की दशा देखकर राजा की आँखों में आँसू आ गये और सोचने लगा कि स्वयं मुझे ही कई दिन से भोजन नहीं मिला है और फिर यह सिपाही भी भोजन के लिए आ पहुँचा है । राजा विचार में पड़ गया और सोचने लगा कि क्या करना चाहिए ।

राजा को सिपाही पर इतनी क्या घा मई कि उसने रानी से कहा— 'तुम्हारे पास जो कुछ भी हो इस सिपाही को दे दो।

रानी ने कहा— 'मेरे पास ही क्या रखा है जो मैं सिपाही को दे दू ?

राजा ने कहा— 'सिपाही भोजन का प्रबन्ध करने में लगे है सम्भव है वे अपने प्रयत्न में सफल हो जाएँ और हमें जाना मिल जाए, इसलिये जो भी कुछ हो इस सिपाही को भवस्थ ही दे दो।

रानी के पास केवल एक रोटी थी जो कि उसने रखी हुई थी। रानी ने वह रोटी प्राची राजा के लिए और प्राची अपने लिए रखी थी। राजा ने कहा कि— 'प्रभु के दरबार में कोई कमी नहीं है, वह भवस्थ ही हमें भी देगा। मेरे हिस्से की प्राची रोटी इसे दे दो।'

ईश्वर के प्रति राजा की प्रयाप भठा देखकर रानी ने प्रसन्नता पूर्वक अपने हिस्से की प्राची रोटी भी सिपाही को दी।

कुछ समय पश्चात् राजा के सिपाही बहुत-सा भोजन लेकर घा पहुँचे और इस प्रकार राजा रानी तथा सभी सिपाहियों ने पेट-भर भोजन किया।

'जो संकट में भी अपने पुम भाव रखते हैं, उनका काम भवस्थ ही सफल होता है।

मातृ-भक्ति

आशुतोष मुखोपाध्याय हार्डकोर्ट के न्यायाधीश तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाट्स चान्सलर थे। माता-पिता के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा भक्ति थी। उनकी विद्वत्ता को देखकर ब्रह्म में मारी। उनको विलायत जाने का भी आग्रह करते थे, परन्तु वे अपने माता-पिता को छोड़कर विलायत जाना पसन्द नहीं करते थे।

आशुतोष को इस बात का भी पूर्ण विश्वास था कि यदि व्यक्ति चाहे तो अपने देश में रहकर भी उच्च में उच्च शिक्षा प्राप्त करके देश-सेवा कर सकता है। वस, यही कारण था कि वे कभी भी विलायत जाने का नाम तक नहीं लेते थे।

एक बार आशुतोष की विद्वत्ता में प्रसन्न होकर तत्कालीन गवर्नर जनरल ने उनको भेंट के लिए आमंत्रित किया और उच्च शिक्षा के लिए विलायत जाने का परामर्श दिया। इस पर आशुतोष ने उत्तर दिया कि—“मेरी माता मेरा विलायत जाना पसन्द नहीं करती है, इसलिए मेरा वहाँ जाना असम्भव है।”

भारतवर्ष का सर्वोच्च प्रशासक—बायसराय धामुतोप को विभाजित भजन का प्रायश्च कर रहा है। निम्नु वह अपनी माता को छोड़कर बिदेस जाने के लिए समयमयता प्रवृत्त करता है। इस बात से सभी बड़े-बड़े अधिकारियों तक को यत्त आश्चर्य हुआ। क्योंकि जिस बायसराय की आज्ञा का बड़े से बड़े राजा-महाराजा भी उत्सर्जन करने में हिचकिचाते हैं, उसी के सामने धामुतोप विभाजित जाने के लिए मना कर रहा है।

धामुतोप की अनिच्छा के पक्षस्थाय बायसराय ने जब अपना प्रयत्न देखा तो कड़ी माया में उससे कहा—“मायो अपनी माता में कह दो कि भारत का बायसराय मुझे विभाजित जाने का हुक्म देता है।”

बायसराय का हुक्म सुनकर धामुतोप ने जी कड़ी माया का प्रयोग किया और कहा—“यदि ऐसा ही है तो मैं भारत के सर्वोच्च जनरल में निवेदन करना चाहूँगा कि धामुतोप अपनी माता की आज्ञा का उत्सर्जन करके दूसरे किसी की भी आज्ञा का पालन नहीं करेगा। फिर आज्ञा देन बाया—बाह बायसराय हो या उससे भी बड़ा कोई दूसरा अधिकारी।”

बायसराय धामुतोप के इस निश्चय से प्रभावित हो गया और उसने विभाजित भजने का प्रायश्च छोड़ दिया। धामुतोप की मातृ-भक्ति के दर्शन इस घटना के द्वारा स्पष्ट दिखसारी देते हैं कि वह माता के कितने अनन्य आज्ञाकारी सेवक थे।

जगबन्धु की सहानुभूति

देशबन्धु चित्तरजनदास के दादा जगबन्धुदास बहुत ही परोपकारी एवं सरल हृदय के व्यक्ति थे। वे दूसरे के कष्ट को तनिक भी नहीं देख सकते थे और कभी-कभी तो दूसरे का कष्ट स्वयं सहन करने में भी नहीं हिचकिचाते थे।

एक दिन की बात है कि जगबन्धु पालकी में बैठकर जा रहे थे। उन दिनों बगाल में सभी बड़े-बड़े व्यक्ति पालकी में ही बैठकर चलते थे, इसीलिए जगबन्धु भी पालकी में ही बैठकर इधर-उधर जाया करते थे। इसी प्रकार वे एक दिन जा रहे थे, तो मार्ग में एक ब्राह्मण मिला, जो कि बहुत दूर से चलकर आ रहा था और घूष के कारण वह बहुत ही थका हुआ भी था। जगबन्धु उस थके हुए ब्राह्मण को देखकर स्वयं पालकी से उतर पड़े और उस ब्राह्मण को आदर पूर्वक पालकी में बैठाया।

इसी कटना के पश्चात् जगबन्धु के मन में यह भी विचार करते देर न समी कि इस प्रकार के बक हुए व्यक्तियों के विधाय हेतु एक विधायक की आवश्यकता है। इस भाव से प्रेरित होकर उन्होंने एक धर्मशास्त्रा बनवाई, जिसमें बक हुए पण्डित एवं निराश्रित व्यक्ति आश्रय पाते थे और विधाय करते थे।

दुष्टी अनुपपन्न भवत्वेन और अनुपपत्ति का सम्यक् मुक्ता है, तब धर्मात्मों की भद्रों लभ्य जाती है।

—धर्मात्मा

अहिंसा और सेवा

प्रयाग में त्रिवेणी के दूसरी ओर एक योगीराज रहते थे। एक शेर प्रतिदिन दिन में या रात्रि में योगीराज से मिलने के लिए आया करता था।

एक बार महात्मा मुन्शीराम योगीराज के दर्शन करने के लिये चले, और रात्रि के दस बजे उनके आश्रम में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक वृद्ध कोपीनधारी महात्मा समाधि लगाये बैठे हैं।

रात्रि के तीन बज गये, परन्तु योगीराज ने अपनी समाधि नहीं खोली और मिलने के लिए आये हुए व्यक्तियों की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखा।

कुछ समय पश्चात् सिंह की गगन-भेदी गर्जना सुनाई पड़ी तो सभी दर्शनार्थी घबरा गये और सोचने लगे कि आज योगीराज के दर्शन तो हो या न हो, परन्तु शेर अब हमें छोड़ेगा नहीं।

वेखते ही देखते वह बलराज अपने सम्ने केस हिसाता हुआ और अपनी तेज धार्से कमकाता हुआ माथम के निकट या पहुँचा और सीमा मोयीराज के सम्मुख पहुँच कर उनके चरण चाटने लगा ।

मोयीराज ने धर्से कोनी और केसरी के मस्तक पर प्यार से हाथ फेरा और कहा— 'मच्छा बच्चा अब तू बसा जा ।'

गुरुदेव के बचन सुनते ही वह सेर नम्रतापूर्वक बापिस बंजन को बसा गया ।

महात्मा मुन्शीराम या कि योगीराज के दर्शन करने आये थे यह हृदय देखकर उनके चरणों में गिर पड़े और स्वामाविष्क रूप से उनके मुख से ये शब्द निकल पड़े—'महो महाराज ! इतना कमत्कार ?

महात्माने उत्तर दिया कि इसमें कमत्कार तो कुछ भी नहीं है । किन्तु बात इस प्रकार है कि एक बार किसी धिकारी ने इस सेर को मोली मार दी जिससे यह सेर जीवित तो रहा गया परन्तु इसके पैर में बहुत ही मयंकर घाव हो गया जिसके कारण से यह चल-फिर भी नहीं सकता था और पड़ा-पड़ा बिस्माता रहता था । एक दिन मैंने इसके पास पहुँच कर इसको पानी पिलाया और जंजन की बड़ी-बूटी पीसकर इसके जखम पर बाँध दी । इस प्रकार मैं कई दिन तक बवाइयाँ बाँधता रहा जिसके उपचार से धर का पैर ठीक हो गया । जब मैं इस सेर के पर में बवाई बाँधता था तो यह मेरे पैर को चाटता रहता था और घाराम होने के पश्चात् भी इसकी यह भावना नहीं छूटी है । इसीलिए यह सेर प्रतिदिन मेरी समाधि के समय पैर चाटने के लिए आता है ।

योगिराज ने आगे कहा—“वस, इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि अहिंसा व्रत का पालन करने तथा सेवा करने का फल कभी निष्फल नहीं जाता। और यही कारण है कि अनेक पशुओं को खाने वाला यह शेर मेरा शिष्य बन गया है और इसको कभी भी मैंने मनुष्य का मांस खाते नहीं देखा है।”

देखा आपने सेवा व अहिंसा का चमत्कार ?

पति सुधारक पत्नि

मुन्शीराम नामक व्यक्ति प्रारम्भ से ही कुसंगति में पड़ गया था। उसको लड़ा करने की बहुत बुरी आदत पड़ गई थी और बिना लड़े क बहू एक दिन भी नहीं रह सकता था। इस प्रकार उसका जीवन पतन की ओर घूमसर हो रहा था।

बहुत समय तक उसने घर-बहुस्त्री के सामान को बेचकर ही अपनी सन्तुष्टि की ओर कुमार्ग पर चलता रहा परन्तु जब घर की सभी वस्तुएँ समाप्त होने को आईं तो उसे घावे के लिए चिन्ता हुई।

इसके पदचाल उसने बिना पेश होखे हुए भी अपना बड़ी काम चालू रखा और बराबर घराब घाबि दुर्व्यसनों में मित्त रह्य। उसके ऊपर लज्जा (कर्ज) का भार बढ़ गया जिसको चुकाने में वह असमर्थ था। नयाबोरी के दुर्व्यसन के कारण सामान्यी का कोई सामन मुहड़ नहीं हो सका था।

एक दिन मुन्शीराम को एक दुकानदार का तीन-सौ रुपये की उधार का बिल मिला, जिसको कि उसे शीघ्र ही चुकाना आवश्यक था। इसी की चिन्ता में वह दिन भर लगा रहा, परन्तु रुपए का प्रवन्ध न कर सका। शाम को जब वह रसोईघर में भोजन के लिए पहुँचा, तो पत्नी ने प्रेम-पूर्वक उदासी का कारण पूछा। मुन्शीराम ने सब बातें पति के सामने स्पष्ट बतला दी और वह कोई भी बात पति से छिपा न सका।

पति को भोजन कराने के पश्चात् पति ने उनके हाथ धुलाए और स्वयं भोजन करने से पूर्व ही अपने हाथों में से सोने के कडे उतार कर पतिदेव के हाथों में प्रेमपूर्वक दे दिये और कहा—“जब तक कोई भी वस्तु मेरे पास ऋण चुकाने के लिए शेष है, तब तक मैं आपकी चिन्ता को दूर करने का भरसक प्रयत्न करती रहूँगी।” इस प्रकार कहते हुए पति ने अपनी दूसरी धोती भी पति के सामने रख दी कि—“यह दूसरी धोती भी आप बेच सकते हैं, क्योंकि मैं केवल एक ही धोती से काम चला सकती हूँ।”

पति की सरनता, त्याग एवं प्रेम को देख कर मुन्शीराम की आँखों में आँसू आ गये और उसे यह समझने देर न लगी कि जिसके घर में ऐसी देवी हो और उसका पति कुमार्ग पर चलते रहने के अतिरिक्त कष्ट न करे, यह कैसे हो सकता है? उसने पति की उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और कडे बेचकर अपना सब ऋण चुका दिया। इसके पश्चात् शेष रुपयों में उसने अपना एक कार्य चालू किया और निश्चय किया कि भविष्य में कभी भी बाराब नहीं पीऊँगा और न कोई ऐसा कार्य करूँगा, जिससे मेरा जीवन पतन के गर्त में गिरे।

इस प्रकार की प्रतिष्ठा के पश्चात् वह निरन्तर अपने धार्मिक कार्य में संलग्न रहने लगा और कुछ ही समय में उसने जन भी प्रसिद्ध कर लिया और धनेकों बुराईयों को त्यागकर अपना जीवन भी सुधार लिया ।

‘बन्ध है ऐसे व्यक्ति जो संसार में ठोकर खाकर भी सँभलने का प्रयत्न करते हैं और अपना जीवन भक्ति बना जाते हैं ।’

समय पर कार्य

एक बार लोकमान्य तिलक तलेगा गांव में एक कारखाना देखने के लिए गये, जो कि गांव वालों ने अपने चन्दे से बनाया था। इसी प्रकार के चन्दे आदि से वहाँ एक विद्यालय भी चल रहा था।

लोकमान्य तिलक कारखाना देखने के पश्चात् विद्यालय को देखने भी गये, तो वहाँ पर सुन्दर दृश्य ने उनको आकर्षित कर लिया। उन्होंने वहाँ पर विद्यालय के प्रोफेसरो में भी बातचीत की। बातचीत का विषय था—“राष्ट्रीय शिक्षा”। विषय रुचिपूर्ण होने के कारण से लोकमान्य तिलक बातचीत में इतने तल्लीन हो गये कि गाड़ी का समय भी उनको याद न रहा।

जब उन्होंने बातचीत के मध्य ही अचानक समय केगा तो गाड़ी आने का समय होने ही वाला था, अब वे प्रोफेसरो से चलने के लिए कहने लगे, तो प्रोफेसरो को प्रसंग बीच में छोड़ना अच्छा

न मया क्योकि वे स्वयं सस विषय में सस्तीन थे । जब प्रोफेसरों ने उनसे बोड़ी बेर ठहरने की प्रार्थना की तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया । प्रोफेसरों ने यहाँ तक भी कहा कि— 'घाप जब तक बातचीत करेगे तब तक धाड़ी नहीं घासेमी और यदि घापको बिस्वास न हो तो परीक्षा करके देख लीजिये ।

सोकन्तात्म्य ठिक्क ने एक भी बात न मुनी और कहा— 'प्रति दिन का जो कर्तव्य है वह छोड़ना पसंद नहीं करता है । यकी समय पर घाब या बेर से इससे कोई प्रयोजन नहीं है ।'

यह कहकर वे वहाँ से जस ही बिये और ठीक समय पर स्टेसन पर पहुँच गये । वहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों पर उनके समय वासन के कार्य से बहुत प्रभाव पड़ा ।

सत्य भी ऐसा ही हो !

देशभक्त गोपालकृष्ण गोखले बाल्यावस्था से ही स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे। यद्यपि पढ़ने में वे अधिक प्रतिभाशाली प्रतीत नहीं होते थे, परन्तु जो भी घर पर कार्य उनको दिया जाता था, अपने ज्ञान के आधार पर उस कार्य को पूर्ण करने की सर्वदा चेष्टा किया करते थे।

एक दिन अध्यापक ने कुछ प्रश्न घर पर करने के लिए दिये। गोखले ने अन्य सब प्रश्न तो कर लिए, परन्तु एक प्रश्न का उत्तर वे न लिख सके। उन्होंने एक प्रश्न का उत्तर अपने मित्र से पूछकर लिख लिया।

दूसरे दिन जब अध्यापक ने कक्षा में प्रश्नों के उत्तर देखे तो गोखले के सब प्रश्न ठीक निकले। अन्य किसी भी विद्यार्थी के सभी प्रश्न ठीक नहीं निकले।

अप्याप्तक गोखले के प्रश्नोत्तरों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसको पुरस्कार देने लगे परन्तु गोखले ने पुरस्कार स्वीकार नहीं किया और उसकी प्रार्थनों में धाँसू भा गये। प्रार्थनों में धाँसुओं को देखकर शिक्षक को आश्चर्य हुआ और उन्होंने इसका कारण पूछा।

गोखले ने गम्भीरता पूर्वक कहा—“सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने स्वयं नहीं लिखे हैं बल्कि एक मित्र से एक प्रश्न का उत्तर लिखाने में सहायता ली है इसलिए पुरस्कार का अधिकारी मैं नहीं हूँ।

कुसुमी गोखले की सत्य-प्रियता से बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने प्रभावित हुए कि वह इनाम गोखले को ही दे दिया।

गरीब की प्रामाणिकता

एक यात्री स्कॉटलैण्ड की यात्रा करता हुआ एडिनबरो नामक नगर में गया और वहाँ पर वह एक धर्मशाला में विश्राम के लिये ठहर गया ।

कुछ समय पश्चात् एक गरीब लड़का भीख माँगने के लिए आया और उसने यात्री से भीख माँगी । यात्री ने रेजगारी न होने का बहाना करते हुए मना कर दिया । लड़का नम्रता-पूर्वक बोला—“रेजगारी मैं ला दूँगा ।”

यात्री ने भी सोचा कि अब तो यह पीछे पड़ गया है, इसे कुछ-न-कुछ देना ही पड़ेगा, इसलिये कुछ न कुछ देकर इसको यहाँ से भगाया जाए तो अच्छा है, नहीं तो यह विश्राम भी नहीं करने देगा । ऐसा विचार कर उसने उस बच्चे को एक शिलिंग दे दिया । बालक ने सोचा कि यह शिलिंग मुझे दान में न देकर, केवल रेजगारी कराने के लिए दिया है, इसलिए वह दौड़ता हुआ रेजगारी कराने के लिए गया । लड़के को रेजगारी कराने में देर

हो गई और जब वह बासक बोझा हुआ धर्मशाला में आया तो यात्री वहीं से जा चुका था।

बासक ने समझा कि यात्री वेर सगने के कारण से चला गया है। इसलिए वह शाम तक यात्री की प्रतीक्षा में बैठा रहा। शाम तक लम्बी प्रतीक्षा करने पर भी जब यात्री वापिस नहीं आया तो मड़का रात-भर वहीं पर बैठा रहा और इस प्रकार वह तीन दिन तक उस व्यक्ति की प्रतीक्षा करता रहा।

तीसरे दिन शाम के समय वह यात्री दुबारा उसी धर्मशाला में ठहरने के लिए आया तो वह मड़का देखते ही उसके पास पहुँचा और कहा—‘साहब ! यह लीजिये आपकी रेबगारी से आया हूँ। इस प्रकार कहते हुए उसने बिजिय की रेबगारी यात्री को दे दी।

यात्री बोला—‘‘यह बिजिय मैंने रेबगारी के लिए न देकर तुमको दिया था फिर मुझे रेबगारी वापिस क्यों दते हो ? यह सब पेस तुम्हारे ही है। इस प्रकार कहते हुए यात्री ने वह सब रेबगारी उस मड़के को दे दी।

बासक की सरसता एवं प्रामाणिकता से वह सदसुहृत् बहुत ही प्रसन्न एवं प्रभावित हुआ और उसने उस व्यक्ति को स्नान में पड़ने के लिए बैठा दिया। साथ ही साथ उसकी सिखा का सम्पूर्ण व्यवहार अपने ऊपर ले लिया।

धर्मगुरु की सभ्यता

जब क्लीमेन्ट नामक व्यक्ति को पोप की महान् पदवी मिली तो देश-विदेश के अनेक प्रतिनिधि व राजा-महाराजा उस समारोह में एकत्रित हुए ।

जब प्रत्येक व्यक्ति ने परम्परानुसार झुककर आदरभाव पूर्वक पोप का अभिवादन किया तो पोप ने भी हाथ जोड़कर अभिवादन का उत्तर दिया । यह देखकर कुछ व्यक्तियों ने पोप से कहा कि—“आपको अभिवादन का उत्तर हाथ जोड़कर नहीं देना चाहिए ।”

पोप ने कहा—“मुझे गद्दी पर बैठे हुए अधिक समय नहीं हुआ है, इसलिए मैं पुराने रीति-रिवाजों को भूला नहीं हूँ ।”

अपने को आदर-पूर्वक नमस्कार करने वाला व्यक्ति चाहे जितना भी छोटा क्यों न हो, उसके अभिवादन के उत्तर में

तमस्कार करना अच्छे रीति-रिवाजों एवं सभ्यता का सूचक है और यदि हम प्रत्युत्तर में तमस्कार न करें, तो स्वाभिमान ही होने के बोजी है। इसलिये यावकम प्रत्येक व्यक्ति - चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो अपने को तमस्कार करने वाले को स्वयं भी तमस्कार करता है और इस प्रकार के व्यवहार से उच्च विचारों एवं सभ्यता का पता लगता है।

सभ्यता एकान्तिक वस्तु नहीं है। सभ्यता धर्म हर एक बगल एक ही नहीं होता। पवित्रता की सभ्यता पूर्व की सभ्यता ही सफली है।

—माइस्ता बाणी

बादशाह की दयालुता

नौशेरवान एक बादशाह हुआ है, जिसने अपने लिए एक गाँव में महल बनवाया था। महल के निकट ही एक गरीब बुढ़िया की भोपड़ी भी थी।

जब बुढ़िया अपना भोजन बनाती तो उस समय धुआँ बादशाह की बैठक में पहुँचता था। बैठक का कमरा बहुत ही सुन्दर एवं सुसज्जित था और रंग-विरंगे चित्र भी दीवारों पर चित्रित थे। कुछ समय पश्चात् जब बुढ़िया की रसोई के धुएँ से दीवारें काली पड़ने लगी, तो बादशाह के मन्त्रियों आदि ने बुढ़िया को बहुत समझाया कि वह अपनी भोपड़ी को वहाँ से हटा दे, परन्तु बुढ़िया वहाँ से भोपड़ी हटाने को तैयार नहीं हुई। यहाँ तक कि उसे धन का भी लोभ दिया गया, परन्तु वह इसके लिए भी तैयार नहीं हुई।

एक दिन बादशाह को भी इस सम्बन्ध में पता लगा, तो उसने मन्त्रियों व अधिकारियों से यही कहकर टाल दिया कि

जाने दो बुझिया है और बहुत बीम-बुझी है, इसलिए बेचारी को यही पर बनी रहने दो ।

एक दिन बाबसाह अपने उसी कमरे में बैठे हुए थे तो बड़ी पर एक दूठ उनके मिसने के लिए पहुँचा । बाबसाह ने प्रसन्नवश बीमारों को देखा और देखकर हँसने लगे और कहने लगे—

“बुझिया की भोपड़ी से जो मुर्खी निकलता है, उसने मेरे कमरे को कितना सुन्दर बना दिया है। इस प्रकार वे बुझिया की प्रशंसा करने लगे ।

बाबसाह की बात सुनकर दूठ को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने इसका कारण पूछा तो बाबसाह ने उत्तर दिया—

“बुझिया की भोपड़ी से निकलने वाला धुँएँ की कालिख (स्पाइरो) से मेरी प्रशंसा लिखी जा रही है जो भविष्य में सब ही उपस्थित रहेगी । जो भी इस कमरे की बीमारों के सम्बन्ध में पूछेगा और उसको मासूम पड़ेगा कि बुझिया की रसोई के धुँएँ से यह कमरा काला हो गया है परन्तु बाबसाह ने बुझिया की भोपड़ी नहीं हटवाई । इस प्रकार यह प्रसंग सब के लिए एक कहानी बन जाएगा ।

मनुष्यता का उच्च धारणा यही है कि दूसरों के सुखी जीवन से सुख-सन्निध का अनुभव करना चाहिए । इसके विपरीत अपनी सुख-सुविधाओं के लिए दूसरों के सुख-साधनों को नष्ट करना—अपमत्ता का पशुता परिचामक है ।

मकड़ी से भी सीखो

एक बार राजा ब्रूस को सग्राम में पराजय का मुँह देखना पड़ा। राजा को अपनी इस पराजय से अपूर्व कष्ट हुआ और वह निरन्तर चिन्ता में डूबा रहने लगा। उसके मन में दृढ़ विश्वास हो गया था कि अब वह कभी भी सफलता प्राप्त न कर सकेगा और निरन्तर चिन्ता मग्न रहते हुए अपनी जीवन-लीला समाप्त कर देगा।

एक दिन राजा इसी चिन्ता में बैठा हुआ था। उसने बैठे-बैठे एक मकड़ी को देखा जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहती थी, परन्तु उसे सफलता नहीं मिल रही थी, अर्थात् सफलता प्राप्ति में किसी उपयुक्त माधन की कमी थी।

अपने प्रयत्नों में कई बार असफल होने पर भी मकड़ी ने साहस नहीं छोड़ा और सफलता की आशा को कायम रखते हुए मकड़ी ने अब की बार एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिये

जाला (जाल) बनाया और उसका सहारे उस स्थान पर जाने में सफल हो गई।

राजा यह सब-कुछ देख रहा था और मकड़ी के प्रयत्न एवं सफल से उसका उत्साह बढ़ गया। उसी दिन से उसने अपने कार्य की सिद्धि के लिये प्रयत्न करना प्रारम्भ कर दिया। मकड़ी के कार्य एवं सफल को देखकर उसकी निराशा दूर हो गई और उसके मन-मंदिर में नई उमंग एवं नई भाषा का संचार फिर से आपठ हुआ।

राजा ने उसी दिन से अपना सैन्य-बल बढ़ाना प्रारम्भ कर दिया और जब पूर्ण ससज्ज हो गया तो अपने प्रतिद्वन्द्वी पर आक्रमण कर उसे परास्त कर दिया। इस प्रकार उसने मकड़ी के प्रयत्न से सिखा सेकर अपने कार्य में अपूर्व सफलता प्राप्त की।

स्वामि-भक्ति का उच्च आदर्श

एक बार पृथ्वीराज चौहान मोहवा के युद्ध में घायल हो गये और घायल अवस्था में ही रणक्षेत्र में पड़े रहे। घायल होने से पूर्व उन्होंने अनेक वीरों को मौत के घाट उतार दिया था और चन्देलों की शक्ति को धूल में मिला दिया था।

पृथ्वीराज जब घायल अवस्था में पड़े हुए थे, तो उस समय गिद्ध और कौए उनके शरीर का मांस भक्षण करने के लिये एकत्र होने लगे। इस प्रकार का दृश्य देखकर पास में पड़े एक मैनिक से न रहा गया, वह भी घायल अवस्था में ही पड़ा हुआ था। उसने महाराज को वचाने के लिये अपना मांस काट-काट कर कौओं और गिद्धों के सामने डालना प्रारम्भ कर दिया, क्योंकि इसके अतिरिक्त महाराज को वचाने का अन्य कोई भी उपाय उसके पास न था।

मैनिक के इस कार्य को देख कर गिद्ध व कौए राजा को छोड़कर उसके निकट एकत्रित होने लगे और पृथ्वीराज के प्राणों की रक्षा हो गई।

कुछ समय पश्चात् पृथ्वीराज चेतन अवस्था में हुए और कुछ ही समय पश्चात् अपने सरदार मोहन भी उनको हुक्मे हुए वहाँ भा पहुँचे। उन्होंने स्वामि भक्ति का वह दृश्य भी अपनी आँखों से देखा।

पृथ्वीराज को उठाकर व क्षीर ही उस सैनिक के पास भी पहुँचे जो कि अपने भाँसे को काट-काट कर गिर्यों-कौघों को डाल रहा था और स्वामी के प्राणों की रक्षा कर रहा था।

जैसे ही व सब उस बीर सैनिक के पास पहुँचे तो वह अपनी अन्तिम साँसे से कहा था और बिना कुछ बोले ही वह प्राणों से जो बूँद निकाल कर सब के लिये इस संसार से बिदा हो गया।

सैनिक की स्वामि भक्ति एवं श्यामुदा को बलकर सभी व्यक्ति आश्चर्य करने लगे और उसके इस कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

वह स्वामि-भक्त एवं बीर सैनिक सब के लिए संसार से बिदा हो गया परन्तु जनता उसको युव-युवांतर तक स्मरण करके अपने अपने हृदय की मुक्त-बढ़ावृत्ति प्रसिद्ध करती रही।

शिवाजी और सैनिक

छत्रपति शिवाजी अपने सैनिकों के साथ बहुत ही प्रेम-पूर्वक व्यवहार करते थे और जो भी सुख-सुविधा उनके लिये सम्भव हो सकती थी, उसे करने में कभी भी पीछे नहीं हटते थे ।

एक बार औरंगजेब की विशाल सेना ने छत्रपति शिवाजी को किले में घेर लिया । किले के चारों ओर मुगल सेना पहरा दे रही थी, परन्तु फिर भी शिवाजी किले से निकलने में सफल हो गये ।

जब मुगल सेना को इस रहस्य का पता लगा तो उसने शिवाजी का पीछा किया । शिवाजी मैदान में लड़ने वाला वहादुर व्यक्ति था, इसलिए वह मुगलों के सेना से टक्कर लेने के लिये तैयार हो गया । परन्तु उनके एक सैनिक ने जब शत्रु की विशाल सेना को देखा, तो शिवाजी को अपने स्थान पर शीघ्र चले जाने

की प्रार्थना की और कुछ सिपाहियों को भी उनकी रक्षा के लिये साथ में भेज दिया। सिपाही ने कहा कि आप सुरक्षित स्थान पर पहुँचकर होश ठोस मकेल कर दें और मैं तब तक इस सभी समुदाय को यही पर रोक रखूँगा।

जब तक सिपाही किसी में नहीं पहुँच गये तब तक उस बीर सैनिक ने मकेले ही मुमलों की विशाल सेना को रोक रखा और अपनेको की मौत के घाट उतार दिया। उसी समय उसकी सहायता के लिए अन्य सैनिक भी आ पहुँचे और सबने मिलकर कनु की सेना से कुछ लोहा लिया।

इस बीर सैनिक ने अपना जीवन संकट में डालकर भी अपने स्वामी की रक्षा की और मकेला ही विशाल सेना से जूझता हुआ बीर मति को प्राप्त हो गया।

बीर दुख अपने जीवन के मकेले पुत्र करता है, ईशियों की रक्षाय के लल पर ली।

—देव व्यास

ईश-वन्दना का चमत्कार

एक बार मुगल सम्राट औरंगजेब को अपने राज्य की रक्षा के लिये युद्ध करना पड़ा। शत्रु प्रबल था, इसलिए शत्रु से कड़ा मुकाबला हुआ। कुछ समय के लिये दोनों सेनाएँ शान्त हो गईं, परन्तु दोनों पक्षों के सेनाध्यक्ष अपने-अपने मोर्चे को दृढ़ करने की चिन्ता में थे।

कुछ समय पश्चात् दोनों ओर की सेनाएँ फिर युद्ध के मैदान में डट जाने को तैयार हो गईं। शत्रु भी अपनी पूरी तैयारी के साथ औरंगजेब के साथ जूझना चाहता था।

जिस समय शत्रु का आक्रमण होने वाला था, उस समय शाम का समय था और नमाज का समय बिल्कुल निकट था, अतः औरंगजेब को यफायक नमाज के समय की स्मृति हो आई और वह उसी क्षण घोंडे से नीचे उतर गया।

औरंगजेब को घोंडे से नीचे उतरा हुआ देखकर उसके सैनिकों को बहुत आश्चर्य हुआ। जब सैनिकों ने औरंगजेब से इसका

अरुण पुछा तो उसने नमाज पढ़ने की इच्छा प्रकट की। संनिकों ने उसे ऐसा करने के लिये बहुत मना किया परन्तु उन सबके आग्रह की उपेक्षा करते हुए उसने निश्चित समय पर नमाज पढ़ी।

सबु की सभा प्रति निश्चिंत थी इसलिए वह यह सब कुछ देख रही थी। सबु की सभा पर औरंगजेब के इस कार्य का बहुत प्रभाव पड़ा और सबु के संनिक औरंगजेब के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे।

जब अखुत मजीद को जो कि औरंगजेब का सबु का पता मिला तो वह सहसा बोले उठ—“उसे धर्म-प्रेमी में मढ़ाई करना उचित नहीं है।” उसने उसी समय मुद्रा बदल करने की आज्ञा दे दी।

सन्तो सभाएँ मुद्रा-क्षेत्र से पीछे हट गई और अपने-अपने स्थिरा पर बापिस चली गई।

औरंगजेब के इस कर्म से सन्तों मोठायों का जीवन बच गया और बहुत बड़ी क्षति होने से बच गई। उसी संकट-काल में भी सबु की बन्दगी को सही सुनाया और अपने इस कर्म से वह अपूर्व सफलता प्राप्त करने में सफल हो गया।

अपराध एक : दण्ड अनेक

एक बार राजा विक्रमादित्य के राज्य में चार व्यक्तियों ने एक ही प्रकार का अपराध किया। राजा ने चारों व्यक्तियों को पकड़ कर बुलवाया और चारों के बयान सुने। बयान सुनने के पश्चात् राजा को पूर्ण विश्वास हो गया कि चारों अपराधियों ने एक जैसा ही अपराध किया है, परन्तु फिर भी उनको भिन्न-भिन्न प्रकार से दण्ड दिया।

प्रथम अपराधी को राजा ने अपने पास एकान्त में बुलाया और कहा—“जाओ, फिर कभी ऐसा मत करना।”

दूसरे अपराधी को बुला कर राजा ने कहा—“अधम, मेरे राज्य में रहकर ऐसा निकृष्ट कार्य करते हो।”

तीसरे अपराधी को भी राजा ने बहुत बुरा-भला कहा और तीन-चार जूते मारकर महल से बाहर निकलवा दिया।

जैसे अपराधी को बुलवा कर राजा ने उसका कामा मुह करा दिया और मध पर बैठकर नगर के चारों ओर बहुर लगाये की आज्ञा दी ।

राजा ने एक जैसे अपराध के लिये चारो अपराधियों को प्रमथ-प्रमथ प्रकार का दण्ड दिया । यह बात समस्त राज्य में खीझ ही फैल गई और जनता में चर्चा का विषय बन गई । यही तक कि राज्य के कर्मचारियों को भी इस प्रकार के म्याम से बहुत ही आश्चर्य हुआ । वे अपने मन में सोचने लगे कि यह कैसा इन्साफ ?

जब इस घंटा का समाधान नहीं हुआ तो राज्य-कर्मचारियों ने इस प्रश्न को राजा से ही पूछा ।

राजा ने कहा—“तुम सोच यदि म्याम की प्रक्रिया को उचित नहीं समझते हो तो परीक्षा करके देख लो । प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या ? यदि आप लोग इसी समय अपराधियों के पास जाएँ, तो दण्ड की सही स्थिति आपके सामने आ जाएगी और आप सबकी घंटा का समुचित समाधान भी हो जाएगा ।”

राज्य के कुछ कर्मचारी राजा की बात सुनकर अपराधियों की ओर में निकले । प्रयास करने पर वे अपराधियों की सही स्थिति से पूर्णतया परिचित हो गए ।

जिस अपराधी को राजा ने यह कहा था कि—“अविध्य में ऐसा काम कभी मत करना । —यह आत्म न्तानि के कारण विपत्ताकर भर गया ।

जिस अपराधी को राजा ने बुला ममा कहकर छोड़ दिया था वह नगर छोड़कर भयान्न बना गया और जिस अपराधी को

राजा ने बुरा-भला भी कहा था और जूते भी लगवाए थे, वह लज्जावश कहीं छुपकर रहने लगा ।

चौथा अपराधी जिसका काला मुँह करके, गधे पर चढाकर नगर का चक्कर लगाने को कहा था, वह अपने मकान के सामने पहुँचते ही पत्नि को सामने खड़ी देख कर लज्जा के भारे बेहोश होकर गधे से नीचे गिर पडा ।

इस प्रकार चारो अपराधियो की जाँच-पडताल करने के पश्चात् राज्य-कर्मचारियो को राजा के न्याय से बहुत ही सतोष हुआ और वे मुक्त कठ से राजा की न्याय-प्रियता की प्रशंसा करने लगे ।

हृदय की प्रेरणा

भारत की पवित्र धूमि पर अनक ऐसी विभूतियों ने जन्म लिया है, जिनके धनुस्सन्न में अहिंसा के प्रति प्रदूषित यज्ञा रही और उन्होंने जीवन भर अहिंसा व्रत का उपदेश ही नहीं दिया बल्कि उत्तम जीवन में प्रयोग भी किया है—अर्थात् कार्य रूप में प्रयोग किया है।

विदेशों की धनेशा भारत में वासन मुबक ब हूँ—सब ने प्राप्तिपात्र को कष्ट देने का विरोध किया है। विदेशों में तो नन-हूँ नक में प्राप्तिओं को कष्ट देने में धान्तर का अनुभव करने है

विद्योहर पार्कर जब बालक ही था तो एक दिन मगर में बाहर घूमने के लिये निकला। मगर से बाहर उसने एक कबुए को पेट के बल छिपकने प्प देखा। उसने कबुए को मारने के लिये एक पत्थर उठाया और कबुए के ऊपर पत्थर फेंकने ही वाला था कि उसी समय उसके मन में एक विचार आया और वह उसी

स्थिति में खड़ा रह गया। उसके मन में यह विचार आया कि यह छोटा जानवर पहिले ही दुःख पा रहा है, इसलिए इसे पत्थर मारकर और अधिक दुःख नहीं देना चाहिए। इसी विचार को लेकर उसने पत्थर फेंकना स्थगित कर दिया और पत्थर वहीं पर डालकर सीधा घर चल दिया।

उस बालक ने घर पहुँचकर सबसे पहले अपनी माँ से जो प्रश्न पूछा वह निम्न प्रकार है —

“माँ, आज मैंने कछुए को मारने के लिये पत्थर हाथ में उठाया, परन्तु उसी क्षण मेरे मन में यह विचार आया कि इस बेचारे कछुए को नहीं मारना चाहिए क्योंकि यह तो पहले से ही कष्ट सहन कर रहा है। मन में ऐसा विचार पैदा होने के पश्चात् मैंने पत्थर मारना स्थगित कर दिया और वह पत्थर एक ओर डाल दिया। अब मुझे आप यह बतला दीजिये कि वह पत्थर मेरे हाथ से किसने डलवा दिया ?”

माँ ने कहा—“बेटा, अन्तःकरण द्वारा प्रभु की प्रेरणा मनुष्य को अच्छाई या बुराई के रूप में स्वयं उस समय प्रतीत हो जाती है, जब कि वह किसी कार्य को करने के लिये प्रस्तुत होता है। इस प्रकार अनेक व्यक्ति कुमार्ग से सुमार्ग की ओर चलने के लिये प्रेरित होते हैं और अतः में उनको सुख की प्राप्ति होती है।”

थियोडोर के मन में माता की बात का गहरा प्रभाव हुआ और उस दिन से वह सत्य मार्ग पर चलने का प्रयत्न करने लगा और इस प्रकार उसने अपने जीवन को सुमार्ग पर लगाकर सफलता प्राप्त की।

प्रगति भी ऐसी हो

संयुक्तराज्य अमेरिका के पूर्व-पूर्व राष्ट्रपति बिस्सन बहुत ही परीबी में पड़े थे। उन्होंने स्वयं लिखा है कि उनका जीवन बहुत ही निर्धनता में व्यतीत हुआ था। यहाँ तक कि कभी-कभी उनको बिना भोजन ही कई-कई दिन तक भूखा रहना पड़ता था।

निर्धनता के कारण, वे काम की सोच में केवल १ वर्ष की छोटी आयु में ही घर से निकल पड़े थे। कई वर्ष तक उन्होंने इधर-उधर मजदूरी की और प्रत्येक वर्ष एक-एक महीने सिखा भी ग्रहण करते रहे।

११ वर्ष के कठिन परिश्रम के पश्चात् उन्हें दो बत्तों की जोड़ी बच्चे बच्चे प्राप्त हुए। ये उनको बड़ा डामर बचाने के इरासे में मिले। यह बच्चे उन्होंने कड़ी मेहनत करके व एक-एक पाई बचाकर रखने से ही की थी। २१ वर्ष की अवस्था तक उन्होंने बहुत ही कठोर परिश्रम किया।

जंगल में वे लकड़ी चीरने का काम भी करते थे और इसकी मजदूरी उनको एक महीने में ६ डालर मिलती थी। सुबह उठते ही उनको काम प्रारम्भ करना पड़ता और शाम तक लगातार कार्य करना पड़ता था।

उन्होंने अपनी उन्नति के मार्ग पर बड़े चलने का पक्का निश्चय कर रखा था। अवकाश के समय का वे सदा ही सदुपयोग करते थे। वे 'समय' को 'सोने की मुहर' से भी मूल्यवान् समझते थे और ऐसा मन में विचार धारण करके ही अपने कार्य में सलग्न रहते थे।

उन्होंने कुछ दिन तक खेती का काम भी किया। इसके पश्चात् वे एक दूर के गाँव में चमड़े का कार्य सीखने के लिये चले गये।

उनको भाषण देना आता था, इसलिए वे जहाँ भी कार्य करते, वहाँ पर शीघ्र ही लोकप्रिय हो जाते थे। अपनी इस योग्यता के कारण वे क्लब के सभापति चुने गये। इसके पश्चात् अनेक क्षेत्रों में कार्य किया और सफलता एवं लोकप्रियता प्राप्त की। अमरीका की कांग्रेस के सदस्य रूप में उन्होंने समाज की अच्छी सेवा की और वे इतने लोकप्रिय सिद्ध हुए कि जनता ने उनको अपना प्रेसीडेन्ट चुन लिया और इस प्रकार वे एक निम्न श्रेणी के मजदूर का जीवन व्यतीत करते हुए सर्वोच्च पद पर पहुँच गये।

अकबर का साहस

एक बार जयपुर नरेश भुगल सम्राट अकबर से मिलने के लिये गए। जब वे सहमों के निकट पहुँचे तो देखा कि वहाँ अमरदू अभी हुई है और जनता अत्यन्त होकर इमर-उमर भाग रही है।

जयपुर नरेश को यह सब कुछ बतकर बहुत ही आश्चर्य हुआ उन्होंने घासे बड़कर देखा तो एक सुन्दर युवक हाथी के ऊपर बैठकर उसे घुस्य द्वारा नियंत्रण में करने की चेष्टा कर रहा है।

जयपुर नरेश को बहुत आश्चर्य हुआ कि पामस हाथी के ऊपर से जब जनता इमर-उमर भाग रही है और हाथी नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है तब भी वह युवक उस घपने अधिकार में करने का भरसक प्रयत्न कर रहा है और अपने जीवन को संकट में डालकर प्रजा की रक्षा कर रहा है।

अत मे हाथी थक गया और विवश होकर गिर पडा तो वहाँ पर अनेको व्यक्ति एकत्रित हो गये ।

जयपुर नरेश भी युवक को देखने के लिये आगे बढे, तो उन्हे मालूम पड गया कि युवक अन्य कोई नहीं है, अकबर बादशाह ही है ।

नरेश ने जब अकबर से इस सम्बन्ध मे पूछा कि सेना के होते हुए भी आप इस भयकर सकट मे कैसे पड गये, तो अकबर ने कहा कि जब अच्छे-अच्छे महावत व सेनापति भी हाथी को वश मे नहीं कर सके तो, यह कार्य मुझे ही अपने हाथ मे लेना पडा ।

जयपुर नरेश समझ गये कि जिस बादशाह मे इतना साहस है तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिये भारतवर्ष जैसे बडे देश पर मुगल साम्राज्य स्थापित करना क्या कठिन बात है ।

निस्सन्देह यह अकबर के दृढ सकल्प, साहस और बहादुरी का ही परिणाम था कि अनेक राजाओं को परास्त किया और भारतवर्ष मे मुगल साम्राज्य की नीव दृढ करने मे सफल हुआ ।

पद का दायित्व

एक बार फ्रांस में बयलुर राज्य-अस्मिष्ठ हुई, तो एक सेनापति अपने सैनिकों को साथ लेकर जा रहा था। सेनापति बोड़े पर सवार था और उसके आगे सेना के सिपाही पैदल चल रहे थे।

सैनिकों को पैदल चलते-चलते जब बहुत समय हो गया तो एक सैनिक को क्रोध आ गया और वह अपने साथियों से कहने लगा— देखो इस सेनापति को कितना धानस है कि निश्चित बोड़े पर सवार होकर जा रहा है और हम सब लोग पैदल ही चले रहे हैं। यद्यपि सैनिक ने यह बात अपने साथियों से ही कही थी परन्तु वह सेनापति के कानों में भी पड़ गई।

इस बात के सुनते ही सेनापति बोड़े से नीचे उतर गया और सिपाही से बोला—“तुम बक भये हो इसलिए अब तुम इस बोड़े

पर बैठो और मैं अन्य सैनिकों के साथ पैदल चलोंगा। परन्तु इसके साथ एक बात यह भी है कि लडाई के मोर्चे पर भी तुम्हें घोंडे पर ही बठा रहना होगा और समस्त सैनिकों का मार्ग-दर्शन करना होगा।”

सेनापति की इस बात को सुनकर सिपाही पहले सकोच की अवस्था में हो गया और उसकी हिम्मत घोंडे पर बैठने की नहीं हुई, परन्तु सेनापति के कहने पर वह घोंडे पर चढ़ गया और सेना के आगे-आगे चलने लगा।

कुछ दूर आगे चलने के पश्चात् शत्रु ने एक ओर मोर्चा लगाकर गोली चलाना प्रारम्भ कर दिया। जब तक वह शत्रु का सामना करने के लिए स्वयं तैयार हो और अपने साथी सैनिकों को तैयार करे, उसमें पहले ही शत्रु-पक्ष की ओर से उसके सर में एक गोली आकर लगी और वह घोंडे से नीचे गिर पड़ा।

सेनापति जो कि उस सवार के ठीक पीछे पैदल चल रहा था, उसने उस सिपाही का उठाया और समझाया कि ऊँचे पद में जितना आराम है, उतना ही बड़ा जिम्मेदारी का भार भी है और अनेकों कठिनाइयाँ भी हैं, जिनका माहम के साथ सामना करना पड़ता है।

जिस सिपाही ने सेनापति बनने का कुछ ही देर आनन्द लिया था, उसे स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात हो गया कि बड़े पद पर बैठकर कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उसे अपनी भूल भी समझने में देर न लगी कि किस कारण से वह इतना जल्दी शत्रु का शिकार हो गया।

सेनापति ने तुरन्त अपना पर सैनाम लिया और सैनिकों को ठीक बिछा में मोर्चे सैनामने की आज्ञा दी । इस प्रकार कुम्भस मनापति धनु से टकुर सेता हुआ धान बढ़ा और उसने स्वयं की भी रक्षा की और सैनिकों का सही मार्ग-दर्शन करके उनकी भी रक्षा करता हुआ अन्त में विजय को प्राप्त हुआ ।

कहावत भी प्रसिद्ध है—

मित्राक्ष कम उठी की जाये ।

धीर करे तो उड़ा जाये ॥

५६

पिता का वलिदान

विम्बसार नामक राजा प्राचीन काल में प्रचलित पशु-बलि से बहुत ही प्रभावित था। वह प्रतिवर्ष देवी को प्रसन्न करने के लिये पशु-बलि करता था और इस कार्य से अपने को बहुत धन्य समझता था।

एक बार विम्बसार ने देवी के सम्पर्ण के लिए पचास बकरों की बलि देने का निश्चय किया और वे मूक पशु बलि के लिये मँगवा लिये गये। बलि देने के स्थान पर निश्चित समयानुसार अनेकों व्यक्ति भी एकत्रित हो गये।

बुद्धदेव को भी इस बलि के सम्बन्ध में पता लगा, तो वे भी वहाँ पर पहुँच गये। जब वलिदान का समय आया और बकरों को एक निश्चित स्थान पर ले जाया गया, तो दया की मूर्ति बुद्धदेव उस भयानक दृश्य का देख न सके और उन्होंने उन निर्दोष और मूक पशुओं को बचाने का सकल्प किया।

रीक कुठरेव पशुओं तथा उनके मासिकों के साथ महलों में बसे
 तो बना कि वहाँ पर अनेक पुरोहित एकत्रित थे जो कि इस बलि
 को सम्पन्न कराने हेतु थे वहाँ प्राये थे । उनकी प्रेरणा से राजा
 ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और बलि देने का निश्चय किया था ।
 पुरोहिता का कहना था कि इसका फलस्वरूप पूर्वजों को स्वर्ग
 का मुक्त मिलेगा और इस मौक में राजा की कीर्ति बढ़ेगी ।

कुठरेव से न रहा गया और उन्होंने पुरोहिता से पूछा—
 “महाराज इन निर्योप और मूक पशुओं का क्या बलि किया जा
 रहा है ?”

पुरोहित ने उत्तर दिया—“पूर्व इस बलिदान से तीन को
 एक साथ लाभ मिलता है । प्रथम—इस यज्ञ के करने वाले राजा
 बिम्बसार पुण्य के भागी होंगे दूसरे मेरे द्वारा यह यज्ञ सम्पन्न
 हो रहा है, इसलिए मुझे भी इसका पूरा लाभ मिलेगा और
 तीसरे—जिन पशुओं का इस घुम घबसर पर बलिदान होता
 उनके मो स्वर्ग में स्थान मिलेगा ।”

कुठरेव बोले—“अच्छा तो इससे यह समझना चाहिए कि
 इस घबसर जिसका भी प्राण बलि-वेदी पर चढ़ाओगे वह सीधा
 स्वर्ग में ही जाएगा ?”

पुरोहित ने कहा—“हाँ वह प्रत्यक्ष स्वर्ग प्राप्त करेगा ।

कुठरेव ने पुरोहित से कहा—“महाराज क्या आपके पिताजी
 जीवित हैं ?”

पुरोहित ने कहा—“हाँ जीवित हैं ।”

कुठरेव बोले—“तो फिर क्या इन पशुओं के बजाय यदि ऐसे

पवित्र अवसर पर अपने पिता को स्वर्ग में भेजने की व्यवस्था करो, तो कितना अच्छा होगा ?”

बुद्धदेव की यह बात सुन कर राज-पुरोहित के काव का ठिकाना न रहा और उसने उमी समय बुद्धदेव को महल से बाहर निकालने को द्वारपाल से कहा और स्वयं बलिदान की तैयारी करने लगा ।

परन्तु बुद्धदेव इस दुष्कृत्य को न देख सके और पहरेदारों से अपने को छुड़ाकर उस स्थान पर पहुँच गये, जहाँ पर पशु-बलि दी जानी थी और अपनी गर्दन आगे की ओर झुका कर खड़े हो गये और बोले—“पुरोहित जी, आप प्रगल्भता-पूर्वक मेरी गर्दन पर छुरा चला दीजिये, क्योंकि मैं और ये बकरे एक ही परमात्मा के ग्रस हैं ।”

राजा विस्वसार तथा सभी उपस्थित व्यक्ति बुद्धदेव की वाणी सुनकर शान्त हो गये और उन सबका ध्यान उस दिव्य आत्मा की ओर आकर्षित हो गया ।

बुद्धदेव ने उपस्थित विशाल जन-समुदाय के सम्मुख भाषण करते हुए विस्वसार को सम्बोधित किया—“राजन ! आप तथा आपके प्रजाजन अच्छी प्रकार से जानते हैं कि आप सभी जीवन का मूल्य चुकाने में असमर्थ हैं, अर्थात्—किसी भी प्राणी का जीवन समाप्त करने के पट्टचान उसे जीवित करने की सामर्थ्य आपमें से किसी में भी नहीं है, तो फिर आपको किसी के जीवन को नष्ट करने का क्या अधिकार है ? वस्तुतः जीवन एक एसी अनुपम वस्तु है—जिसको छानने एवं नष्ट करने की तो शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर विद्यमान है, परन्तु वापिस जीवित करने की शक्ति चरुवर्ती सम्राटों के पास भी नहीं है ।”

बुद्धदेव ने ध्याये कहा— 'मनुष्य सभी प्राणियों का रक्षक एवं देव तुम है और अब आप सभी लोग यह जानते हैं कि आपका देव आपको सुख-खान्ति प्रदान करे, तो फिर तुम देव मानने वाले प्राणी के गले पर कुरी क्यों जमाते हो ?

बुद्धदेव ने वहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों के सम्मुख ऐसा सारपथित एवं क्या वे प्रोत्-प्रोत् उपदेश दिया कि सभी व्यक्तियों के हृदय पर बहुत ही मजबूत प्रभाव पड़ा और विम्वसार के अन्तस्वन पर उनकी बानी का ऐसा अमत्कारिक प्रभाव पड़ा कि राजा ने सभी पशुओं को छुड़ा दिया और अधिष्ठा मे इस प्रकार का बलिदान करने का विचार सदा के लिये त्याग दिया ।

भारद्वाज और बुद्धदेव

बुद्धदेव की प्रशंसा सुनकर महर्षि भारद्वाज के एक सम्बन्धी ने उनका शिष्य बनने का विचार किया और वह उनके पास गया। बुद्धदेव ने उसको शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया।

जब महर्षि भारद्वाज को पता लगा, तो वे सीधे बुद्धदेव के पास गये और उनकी भर्तृहृन्ना करने लगे। क्रोधावेश में यद्यपि भारद्वाज के मुख से कुछ कठोर शब्द भी निकल पड़े, परन्तु फिर भी बुद्धदेव कुछ न बोले।

जब भारद्वाज को अपशब्दों की वीछार करते हुए बहुत देर हो गई तो वे थक गये और स्वयं ही चुप हो गये।

भारद्वाज के चुप हो जाने पर बुद्धदेव बोले—“भाई, आपके घर कभी महमान भी आते हैं या नहीं?”

भारद्वाज बोले—“हाँ, आते हैं।”

बुद्धदेव बाल—‘तो आप उन्हें खाले-पीले क सिय सामान देते हो ?’

भाखाज ने कहा—‘हां दते हैं।’

बुद्धदेव बोले—‘यदि धनिधि आपकी ही हुई सामग्री को स्वीकार न करे तो उनका क्या होता है ?’

भाखाज ने कहा—‘उस वस्तु को यदि धनिधि स्वीकार नहीं करता है तो वह भरे-भर न ही रह जाती है। इसमें संदेह की क्या बात है।’

बुद्धदेव बोले—‘बस यही चीज यहाँ पर समझ लो कि जो अपघट्ट और उपासम्भ आपने क्षोभवत्त मुझे दिये हैं वे मुझे स्वीकार नहीं हैं। क्योंकि प्रतिरोध में यदि मैं आपके ऊपर क्षोभित होता और आप मुझे बुरा-मना कहते तो आपकी भेंट मैं स्वीकार करता परन्तु जब मैं तो बीना भी नहीं और आप बराबर बुरा-मना कहते रहें तो किस प्रकार आपकी भेंट स्वीकार की जा सकती है ? अतः आपकी यह भेंट आपके पास ही रही।’

भाखाज बुद्धदेव की बात सुनकर सज्जित हो मने और इसके पश्चात् उनके गुणों से इतने प्रभावित हुए कि स्वयं भी उनका शिष्य बनना स्वीकार कर लिया।

मध्यम मार्ग

किसी नगर में एक बहुत बड़ा उत्सव होने वाला था, और उसमें नृत्य-प्रदर्शन के लिये कुछ नवयुवतियाँ जा रही थीं। नव-युवतियाँ आपस में इस प्रकार वार्त्तालाप करती हुई जा रही थी कि “यदि सितार के तार मध्यम रूप के खींचे जाए तो नृत्य का काम उत्तम होता है। यदि सितार के तार परिमाण से अधिक खींचे जाएँ तो टूटने का भय रहता है और यदि कम खींचे जाएँ, तो तार ढीले पड़ जाते हैं और नृत्य का कार्य अच्छी प्रकार नहीं हो पाता है।”

उपरोक्त बात निकट ही बैठे हुए शाक्य मुनि ने सुन ली और वे बोल उठे—“ओह ! कभी-कभी अज्ञानी व्यक्ति भी अपनी बातों में ज्ञानियों को ज्ञान प्रदान कर देते हैं।”

मुनि कहने लगे—“मैंने इस शरीर रूपी यंत्र के तारों को सीमा से अधिक खींचा हुआ है, इसलिए इनके टूटने का डर है। अर्थात्

हमने साबना में शरीर को इतना कष्ट दे दिया है कि किसी भी समय इसके नष्ट होने का भय है। यदि सख्ति मिश्रित शीघ्र होती गई और फलस्वरूप शरीर नष्ट हो गया तो इष्ट-प्राप्ति की प्राप्ति भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए अब इस शरीर को अधिक उपरक्षणों में न लगाकर, मध्यम मार्ग अपनाया चाहिए, क्योंकि शरीर भी उपयोगी साधन है।”

इस प्रकार साधनात्म्य बाधनाओं के बाधनात्म्य से भी साधक मुक्ति ने क्षिप्ता प्रह्व की और अति कठिन उपस्था व शरीर को और कष्ट देता बन्द करके मध्यम मार्ग अपना लिया।

अपने से किसी अभाव की पूर्ति के लिए यदि हम किसी दुःख की अपेक्षा है, और वह यदि निम्न स्तर के व्यक्ति के पास है, तो भी उस प्राप्त करने में हर्न संकोच नहीं करना चाहिए।

द्विज और शूद्र की पहचान

शाक्य मुनि गौतम ने बुद्धत्व प्राप्त करने से पूर्व अनेक साधु-सन्तो की सेवा-शुश्रूषा की और अपने शरीर को कठिन तपश्चर्या के द्वारा बहुत ही क्षीण बना डाला। कहते हैं कि उनकी यह तपश्चर्या निरन्तर छह वर्ष तक चलती रही। कभी-कभी तो वे अपने आहार में अन्न का केवल एक दाना ही ग्रहण करते थे। इसी से उनकी कठिन तपश्चर्या की जानकारी की जा सकती है कि उन्होंने अपनी साधना के लिये कितना तप व त्याग किया।

इस प्रकार की कठिन तपस्या से उनके शरीर का बल बहुत ही क्षीण हो गया था। यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टि से वे बहुत ही शक्तिशाली हो गये थे, परन्तु शारीरिक दृष्टि से निर्बल हो गये थे।

इस कठिन तपस्या के कारण एक दिन वे मुक्ति हो गये और पृथ्वी पर गिर पड़े। निर्बलता के कारण से उनके अन्दर बसने और स्वयं उठने तक की भी शक्ति न रही।

एक गड़रिये का सड़का उधर आ निकसा और उसने मुनिजी को इस प्रकार की प्रवस्था में पड़ा हुआ देखा। मुनिजी को देखते ही उसके मन में दया आ गई और उसने तुरन्त ही उनके शरीर को कड़ी धूप से बचाने के लिये जंगल में से पत्ते इकट्ठे किये और उनका एक छप्पर बना कर उनके शरीर को रखा को।

इसके पश्चात् उस सड़के ने बकरी के स्तन से दूध निकाला और मुनिजी जी के मुँह में डाल दिया। कुछ समय पश्चात् मुनि जी को चेतना आई और उन्होंने उस सड़के से लोटे में पीने के लिये दूध माँगा।

सड़का सकोचबल लहा हो गया और बोला—‘महाराज मैं तो मृदू हूँ इसलिये अल्प मेरे लोटे में रखा हुआ दूध कैसे पी सकते हैं? आप तो एक पवित्र आत्मा वाले व्यक्ति हैं इसलिये सम्भव है कि मेरे स्पर्श से अपवित्र बन जाएँ।’

मुनि जी बोले—‘बेटा रक्त की दृष्टि से किसी प्रकार का जातीय भेद नहीं हो सकता क्योंकि सभी प्राणियों का रक्त सात होता है। इसी प्रकार घाँस से भी पालि का भेद-भाव नहीं जाना जा सकता है क्योंकि सभी मनुष्यों के घाँस बारे होते हैं।’

मुनि भी ने आगे कहा—‘जब बालक जन्म लेता है तो उसके ललाट पर तिसक फले न जनेऊ नहीं होता है। ये वस्तुएँ तो व्यक्ति बाद में अपनी परम्परानुसार धारण करता है। जो व्यक्ति अच्छे कार्य करता है, वही उच्च कुल का है जो नीच कार्य करता

है, वह छोटी जाति का है। इसलिए मुझे तुम्हारे और अपने अन्दर कोई भेद-भाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। तेरी आत्मा शुद्ध है, इसलिए तू इस समय परमात्मा के समान है।”

मुनिजी के वाक्य सुनकर वह लड़का इतना प्रभावित हो गया कि उनके चरणों में प्रणाम किया और सहर्ष उनको पीने के लिए दूध दे दिया।

विश्व विजय से इन्द्रिय-विजय कठिन

एसेक्वैण्डर

(सिकन्दर) ने अपने पराक्रम से ईरान हिन्दुस्तान मिस्र आदि
वेष्टों पर विजय प्राप्त की परन्तु वह अपने स्वयं के ऊपर विजय
प्राप्त न कर सका ।

एक दिन एसेक्वैण्डर ने जोषवद्ध अपने प्रिय मित्र पर भी
आक्रमण कर दिया और उसे मीठ के चाट उतार दिया ।

उसने अपने मित्र पर आक्रमण करके उसके मार ली दिया
परन्तु अपने इस दुष्कृत्य पर अत्यन्त रोद का अनुभव किया ।

क्योंकि वह शराब भी पीता था इसी कारण से सदा समय
का पालन करने में न उचित-अनुचित का ज्ञान प्राप्त करने में
शाम असफल रहता था ।

फिनी बिहात् ने एक दिन प्रसंगवश बाबसाह के सामने कहा
ही दिया— 'मनुष्य के लिये सच्चा जीतना शराब है परन्तु स्वयं
अपने को जीतना अत्यन्त कठिन है ।

हावर्ड की उदारता

इङ्ग्लैण्ड में जार्ज हावर्ड नामक एक परोपकारी व्यक्ति हुआ है, जिसने अपना सम्पूर्ण जीवन इस प्रकार के सत्कार्यों में लगा दिया था ।

एक बार हावर्ड समुद्र के जहाज द्वारा यात्रा कर रहे थे, तो उनके जहाज को फ्रांस के लोगो ने पकड़ लिया और उनको बन्दी बना लिया । साथ ही उनके साथियों को भी पकड़ लिया ।

हावर्ड और उसके साथियों को अड़तालीस घंटे तक बिना अन्न और पानी के रखा गया । इसके पश्चात् ब्रेस्ट नामक एक गन्दगीपूर्ण स्थान पर उनको रखा गया और विश्राम के लिये घास दी गयी । खाने के लिये उनके सामने कभी-कभी कोई मास का लोयटा फेंका जाता था, जिसे उठाने के लिये वे गृद्ध की भाँति झपटते थे ।

कुछ समय के पश्चात् हावर्ड को कारावास से मुक्त कर दिया गया । वह बन्दोगृह से बाहर तो आ गए, परन्तु उनको हर समय

बन्धियों की इसा एवं उनके साथ किये जाने वाले दुर्व्यवहार के विचार धाते रहते थे क्योंकि मनोविज्ञान के सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य पर बातावरण का प्रभाव पड़ता है।

दूसरे बन्दी अपराधियों के बारे में प्रायः वे यही सोचते रहते थे कि यह तो ठीक है कि उन्होंने अपराध किया है फिर भी बाहर तो वे मनुष्य हैं इसलिए बन्धियों के साथ ऐसा अनुचित एवं अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए। बन्धु और अपराध का मुख्य उद्देश्य अपराधी के सुधार का होना चाहिए, जिससे मनुष्य मरिच्य में अपने जीवन को सुधार उनके और अच्छा नागरिक बनकर स्रेय जीवन सान्नि एवं सम्भाव के साथ व्यतीत कर सके।

ऐसा सोचते हुए उन्होंने निश्चय किया कि मैं जीवन भर बन्धियों की इसा सुधारने के सिद्ध प्रयत्न करता रहूँगा और इस प्रकार प्रतिष्ठा करके वे अपने इस सुम एवं महान् कार्य में संलग्न हो सके।

इसके पश्चात् वे भिन्न-भिन्न जेलों में गये और वहाँ के अधिकारियों से मिलकर बन्धियों के जीवन स्थान एवं व्यवहार के सम्बन्ध में उचित बातों की और बन्धियों की प्रत्येक सम्भव सुख-सुविधा का प्रवर्धन कराया। उनके इस प्रयत्न से अधिकारियों को भी समझने में देर न लगी कि बड़े से बड़े अपराधी को उचित व्यवहार एवं सिखा देकर कुमार्थ से सुमार्थ पर लाया जा सकता है और वह कार्य कड़ा बन्ध एवं यातना देने के बजाय मानवीय उद्भव्यवहार द्वारा आसानी से पूरा किया जा सकता है।

हजरत उमर और एक शराबी

हजरत उमर नामक एक प्रसिद्ध बादशाह हुए हैं, जो कि अपनी प्रजा की सुख-सुविधा का पूर्ण ध्यान रखते थे। वह बहुधा गुप्त वेश में नगर की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिये निकलते थे। ऐसा करने का उनका उद्देश्य—केवल दीन-दुखियों की पीड़ा दूर करना और प्रजा की वास्तविक स्थिति का पता लगाना ही था।

एक दिन बादशाह इसी उद्देश्य के लिये नगर में घूमने के लिए निकले। रात्रि के १० बजे थे। जब वे एक मकान के निकट होकर जा रहे थे, तो उनको उस घर के अन्दर से हंसी एवं मसखरी की ध्वनि सुनाई पड़ी। बादशाह ने सोचा कि यहाँ कैसे मूर्ख व्यक्ति रहते हैं, जो स्वयं भी रात्रि में जगते हैं और अपने पड़ोसियों की निद्रा को भी भग करते हैं। इस प्रकार सोचकर बादशाह ने उनकी जाँच-पड़ताल करनी चाही।

बाबसाह एक ऊँची बीबार पर एक म्ये घीर एक रोखनबान से घनबर भ्रूक कर देखने लये। बाबसाह ने देखा कि घनबर मकान में एक नवपुखती घीर एक म्यक्ति दोनों बैठे हुए हैं घीर उनके घामने सराब की बोतल रखी है जिसमें से प्यासे भर भर कर ने पी रहे हैं घीर इस प्रकार नये में मस्त होकर बैठ रहे हैं।

बाबसाह अपनी नजरों में ऐसा कुकृत्य देखकर कोपित हो गये घीर वहीं पर बड़े हुए उन्होंने कहा— 'विषम बेवैरत ! मय को ऐसा पुष्कर्म करते हुए धर्म नहीं घाती है। क्या तुम सोच यह समझते हो कि कुछा तुम्हारे पाप-कर्मों को नहीं देख रहा है ?'

मदमस्त प्रेमियों के कान में जब प्रचलक यह कठोर वचन पड़े तो उनका गला हिरन (दूर) हो गया घीर ऊपर रोखनबान की तरफ देखने पर उन दोनों को बाबसाह का उत्तेजित चेहरा बिखाई दिया। चेहरा देखकर उन्होंने बाबसाह को पहचान लिया घीर मन में सोचने लगे कि यह ज्ञान बचना असम्भव है, क्योंकि बाबसाह सदिरा-मान के पाप-कर्म के लिये क्वापि समा न करेगा। बाबसाह के मय के कारण वे दोनों बर-बर काँपने लगे।

परमे मकान पर रात्रि में अधिक ऊहरमा उचित न समझ कर बाबसाह ने उन दोनों को दूसरे दिन बरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया घीर अपने धन-रत्नों सहित महल को वापिस लौट गया।

बाही हुनम के अनुसार दोनों (युवक-युवती) दूसरे दिन बरबार में उपस्थित हुए। बाबसाह ने दोनों को अपने निम्न बुल या घीर पम्पीर स्वर में कहा— ' जानते हो कुछा की नजरो में तुम दोनों किसने बड़े पुनहजार हो ?'

युवक शराबी चतुर भी था और हाजिर जवाब भी। वह तुरन्त बोला—“हज़ूर, यदि आप क्षमा करें तो एक बात कह दूँ ?”

इस पर बादशाह ने स्वीकृति दे दी, तो वह बोला—“हज़ूर, मैंने तो शराब पीने के रूप में केवल एक अपराध किया है, परन्तु आपने खुदा की नज़रो में तीन अपराध एक साथ किये हैं। क्या आपको खुदा का डर नहीं है ?”

बादशाह ने उत्कण्ठित होकर कहा कि—“वे तीनों अपराध कौन-कौन से हैं, शीघ्र ही बतलाओ।”

शराबी ने कहा—“पहला अपराध तो यह है कि आपने किसी की गुप्त बात को प्रकट किया, जब कि खुदा की नज़रो में किसी के गुप्त भेद का रहस्य खोलना पाप है।”

“दूसरा अपराध यह है कि आपने मकान के मुख्य द्वार से प्रवेश नहीं किया, जब कि खुदा का हुक्म है कि किसी के घर पर जाओ तो मुख्य द्वार से प्रवेश करो।”

“तीसरा अपराध खुदा के हुक्म के अनुसार यह है कि यदि किसी के घर जाओ तो सबसे पहले उसे सलाम करो, लेकिन आपने इसका भी पालन नहीं किया।”

बादशाह युवक की बात सुनकर चुप हो गया और उसने अपनी भूल स्वीकार करली। क्योंकि दण्ड-विधान के तुलनात्मक दृष्टिकोण से बादशाह स्वयं भी अपराधी सिद्ध हो चुका था, इसलिए शराबी युवक-युवती को कठोरतम दण्ड देना सम्भव नहीं था। परन्तु फिर भी उस शराबी से भी जीवन में ऐसा दुष्कर्म न करने की प्रतिज्ञा करा ली।

इस प्रकार बाबसाह ने अपने अपराध का स्वयं परमात्मता किया और दोनों सराबी धर्मियों को भी इस बात के लिये विवश कर दिया कि भविष्य में वह ऐसा कार्य न कर सकें ।

बाबसाह के इस कार्य से जन-साधारण पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा और दिन-प्रतिदिन इस प्रकार के सुधार कार्यों से प्रजा का नारिजिक स्तर उत्तरोत्तर ऊँचा होता गया और बाबसाह के प्रति प्रजामनों की भद्रा एवं विश्वास में वृद्धि होती गई ।

दुष्टता की पराकाष्ठा

छिद्दा नाम का एक व्यक्ति जीवन की तरुण अवस्था को तो आसानी से पार कर गया, परन्तु वृद्धता के कारण जब हाथ-पैर चलने बन्द हो गये, तो निराश हो गया। यद्यपि उसके तीन पुत्र थे, परन्तु कोई भी अपने वृद्ध पिता की सेवा करने को तैयार न था।

वृद्ध ने एक दिन अपने तीनों लडकों को पास बुलाया और कहा—

“तुम लोगो ने आज तक न तो मेरी आज्ञा ही स्वीकार की है, और न मेरी सेवा-सुश्रूषा का ही ध्यान रखा है। आज मेरे जीवन का अन्तिम दिन है, और क्योंकि मैं परलोक जाने वाला हूँ, मेरी अन्तिम इच्छा को जो भी पुत्र पूर्ण करेगा, वही मेरी अर्थी को हाथ लगा सकेगा और जो पुत्र मेरी अन्तिम इच्छा पूर्ण करने में योग नहीं देगा, वह मेरी अर्थी को नहीं छू सकेगा।”

बुढ़ क बिचारों एब स्वभाव से सभी पुन मसी-माँति परिचित के इसलिये के पुपचाय सके रहे । परन्तु एक पुन को ओ कि कुछ समय से बाहर रह रहा ना कुछ ब्या घा गई और उसने अन्तिम इच्छा को पूर्ण करने का बचन दे दिया ।

बुढ़ ने उस पुन के कान में सुरक से कहा—“मेरे पढ़ीसियों ने सदा ही मेरे साथ बँर भाव रखा है और वे सदा ही मेरे विरोधी रहे है, इसलिये मेरी इच्छा यह है कि मेरी मृत्यु के पश्चात् मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके पढ़ीसियों के बरा में डाल दिने जाएँ और जुमिष्ठ में रिपोर्ट कर बी जाए । उस रिपोर्ट में यह लिखाना कि इन लोगों ने जीवन भर हमारे पिता जी को कष्ट दिने और अन्तिम समय में उनके शरीर को भी काट-काट कर अपने घर से भेजे । इस प्रकार मृत्यु के पश्चात् मेरे शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने में मुझे भी कष्ट न होना और परिणाम स्वस्थ पढ़ीसियों की ओ बसा होनी उसके अनुमान से ही मेरा रोम-रोम पुनक्ति हो रहा है ।

“अन्तिम समय में भी बुढ़ को दुष्टता का ही ध्यान रहता है ।

जैसे को तैसा

एक जमींदार बहुत ही लालची था। दीन-दुखी को कभी भी एक पैसा तक भी नहीं देता था। नौकरो के साथ भी बहुत ही निर्दयता का व्यवहार करता था। यहाँ तक कि कभी दो पैसे का भी नुकसान हो जाता था, तो नौकर के वेतन में से काट लेता था।

जब कभी कोई नौकर किसी कारणवश देर से आता, तो उसकी अनुपस्थित गिन लेता और उस दिन के पैसे उसके वेतन से काट लेता था। नौकर जमींदार के इस कठोर व्यवहार से बहुत ही दुखी एवं निराश रहते थे। जिस व्यक्ति को दुर्भाग्यवश रोटी-रोजी का अन्य कहीं पर ठिकाना न मिलता, वही अभागा उस जमींदार के यहाँ नौकरी करने आता था।

एक दिन जमींदार बेलगाड़ी में बैठकर जमींदारी वमूल करने के लिये जा रहा था। साथ में एक नौकर भी था, जो कि गाड़ी के पीछे-पीछे चल रहा था।

जमींदार को यकायक ध्यान आया कि यह नीकर भाज भाज बंटा बेर से आया है, इसलिए वह नीकर से बोला—“भाज तु बेर से आया है इसलिए भाज की ठेरी मैरुआजिरी मयेगी।

नीकर बहुत मरीज का धीर धर पर बास-बन्धों के पेठ धरले का धम्य कोई साधन नहीं था इसलिए उसने जमींदार के पैर पकड़ सिये धीर बेरी से आने की समा मगिने समा। परन्तु जमींदार कब मानने बासा था उसने बेमयाड़ी को तेज कर दिया धीर कुछ आये निकल गया। बैचारा नीकर कुछ दूर पर पीछे रह गया।

कुछ दूर चलने के पश्चात् सामने से सन्तु बिबसाई सिये धीर उन्होंने जमींदार की बाड़ी को घेर लिया। जमींदार चबरा गया धीर सहायता के सिये नीकर को पुकारने लगा।

इस दुर्घटना के समय जमींदार की पुकार सुनकर नीकर ने सोचा कि अब मासिक इतनी निर्वयता करता है तो मैं धायति में क्यों पहुँ। इसलिए उसने जमींदार को सम्बोधित करते हुए ऊँचे स्वर से कहा—‘महाराज बहुत दूर से मेरे पैर पैरन चलने के कारण मेरे पैरों में आने पड़ पए है धीर अब एक कदम चल सकना भी मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए भाज की मेरी मैरुआजिरी ही कर दीजिये धीर भाज के पैरे फाट नीजिये पैरों के आने ठीक होने पर ही कुछ दिन बाद मैं दुबारा धायकी सेवा में उपस्थित हो सकूँगा।

ईर्ष्या का परिणाम

दो पंडित दक्षिणा प्राप्त करने के उद्देश्य से एक सेठ के यहां पहुँचे। दोनों पंडित विद्वान् थे, परन्तु दोनों को ही अपनी विद्वत्ता का बड़ा अभिमान था।

उनमें से एक पंडित जब स्नान करने के लिये चला गया तो सेठ जी ने दूसरे पंडित में पूछा—“महाराज, यह पंडित तो बहुत विद्वान् प्रतीत होता है।”

एक पंडित दूसरे की प्रशंसा कब सुन सकता है, इसलिए वह तुरन्त मुँह बनाकर बोल उठा—“सेठ जी, विद्वान तो इसके पड़ोस में भी नहीं रहते हैं। यह तो निरा बेल है, बेल।” यह सुनकर सेठ जी चुप हो गये।

स्नान-व्यान से निवृत्त होकर जब पहला पंडित वापस आ गया और यह दूसरा स्नान-व्यान के लिए चला गया तो सेठ जी ने पहले पंडित से कहा—“महाराज, आपके साथी तो प्रकाश विद्वान् हैं।”

पहला पंडित हृष्य की स्वाभाविक ईर्ष्या को रक्ता न सका और बोला— विद्वान् कुप भी नहीं है कोरा पचा है।

सेठ को दोनों के उत्तर से बहुत आश्चर्य हुआ और वह समझ गया कि इस प्रकार का ईर्ष्या-भाव रखने वाले मनुष्य पंडित न होकर पाखंडी ही होते हैं, इसलिए बीसा इन्होंने उत्तर दिया है उसी के अनुसार इनकी आप-मन्यत होनी चाहिये।

अब भोजन का समय आया तो दोनों पंडित धामन पर बैठ गये। कुप ही बेर में सेठ जी आये और भोजन के बजाय एक के सामने घूमा और दूसरे के सामने बास रख दिया।

सेठजी के इस व्यवहार से दोनों पंडितों ने अपना बहुत बड़ा अपमान समझा और वे घाय-बबुला हो गये।

पंडितों को व्योचित प्रबन्धा में देखकर सेठ जी हाथ जोड़कर बोले—“महाराज मैं तो आप दोनों को बहुत ही विद्वान् समझता था और सदा ही आपका आदर-सत्कार करता था तथा यथा-शक्ति धन-बलिदान दिया करता था परन्तु आज आप दोनों ने जो परिचय दिया है अर्थात् एक-दूसरे को बैल और बघा बतसाया है उसी के अनुसार मैंने भोजन का प्रबन्ध कर दिया। अब आप दो बतसाइये कि इसमें मेरा क्या अपराध है ?”

सेठ जी की बात से दोनों पंडित बत ही लज्जित हुए और अपने मन में यह समझते हुए कि ईर्ष्या का फल कुछ होता है उसी समय सेठ जी के यज्ञान से बाहर चले गये।

पदों का पाप

एक दम्पति ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की प्रतिज्ञा की थी। प्रतिदिन वे साथ-साथ ही रहते, खाना-पीना खाते, सोते, उठते-बैठते, हँसते-खेलते, पर कभी भी उनके मन में वासना का ख्याल तक न आता था।

इस प्रकार उनको साथ-साथ रहते हुए कई वर्ष व्यतीत हो गये। इस दशा को देखकर कामदेव ने अपने प्रभाव की विफलता अनुभव की और एक दिन युवक का मन चलायमान कर दिया और मन के किसी कोने में छिपा हुआ पाप मुँह पर आ गया।

पति ने काम-पीडित पति को बहुत ही समझाया और कई बार उस प्रतिज्ञा की स्मृति भी करायी, जो कि उन्होंने कई वर्ष पूर्व की थी और जिसके आधार पर अब तक नियम-पूर्वक रह रहे थे, परन्तु पति की समझ में कुछ न आया।

रात के समय जब विश्राम का समय आया और पति-पत्नी शयन कक्ष में जाने लगे, तो पत्नी ने कहा—“अच्छा यदि आप

नहीं मानते हो तो कम से कम बाहर तो देख पाओ कि कोई हमें देख तो नहीं रहा है।”

पति बाहर गया तो देखा कि एक व्यक्ति मने में डोल डाले हुए बीमार के निकट खड़ा हुआ है। युबक ने जब उससे वहाँ खड़े होने का कारण पूछा तो उसने उत्तर दिया—

‘आत्म प्रसिद्ध बीसवान प्रेमियों के व्रत भंग होने इसलिए इस समाचार की डोंबी पीटने को खड़ा हुआ है।’

युबक इस प्रकार उत्तर सुनकर आश्चर्य-चकित हो गया और पूर्व की भाँति मन से काम-वासना को त्याग-कर पुनः-पुनः मित्र में स्थित हो गया।

सुबह उठकर देखा तो डोल वाला चला जा रहा था जब उससे पूछा गया कि अब क्यों जा रहे हो तो उसने कहा—

‘अब व्रत भंग न होगा इसलिए जा रहा हूँ’

इस पर पत्नी ने प्रसन्नता से कहा— ‘देखा आपने ! पाप पाहें साठ पक्षों के भीतर भी क्यों न किया जाए, फिर भी वह तामाब की काई के समान जन जन के मुँह पर आ जाता है।’

यह एक प्रकार का संकेत है, जो काम का बन्धन हमें ही मिरा जाता है।

—सदाशिव

यह दिवानी से बंधा है।

—बहादुर

असन्तोष

एक व्यक्ति बहुत ही दीन था। वह सदा ही असन्तोष की भावना अपने मन में रखता था। उसकी प्रबल इच्छा थी कि कहीं से धन प्राप्त हो जाए, तो जीवन की सभी आवश्यकताएँ पूर्ण कर लूँ और आनन्द-पूर्वक जीवन व्यतीत करूँ।

इसी कामना से वह एक सत के पास जाया करता था। एक दिन सत ने उसकी सेवा-भक्ति से प्रसन्न होकर उसको एक पारस मणि दी और कहा—“सात दिन के अन्दर जितना स्वर्ण चाहिए, उतना बना लो। आठवें दिन यह पारस मणि वापिस ले ली जाएगी।”

वह व्यक्ति पारस मणि को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने छे दिन तक एक क्षण को भी विश्राम न किया और जितना लोहा वह एकत्रित कर सकता था, उतना ही कर लिया। अपनी समस्त सम्पत्ति को बेचकर

लोहा खरीद लिया और उसे इधर-उधर जहाँ से भी ब्यापार सम्या या लोहा मिल सकता था एकत्रित कर लिया। मोहारखरे के लिये उसने कई मकान भी किराये पर ले लिये। उनके इन काम से पड़ोस के व्यक्तियों को बहुत आश्चर्य हुआ परन्तु उसने किसी को भी इसका रहस्य नहीं बतलाया।

जब उस व्यक्ति ने देखा कि सात सातवाँ दिन है और भास-गास का सभी मोह्रा खरीदा जा चुका है इसलिए यहाँ मोह्रा न मिल सकेगा तो वह कुछ सम्या उधार लेकर दूसरे बजार से लोहा खरीदने के लिये चल दिया। जहाँ पर पहुँच कर जितना भी मोह्रा मिल सकता था खरीदा। मोह्रा खरीदने में उसे समय का भी ध्यान नहीं रहा।

जब उसे छठ की बात का ध्यान आया कि सात सातवाँ दिन है और कल पारस मणि मेरे से मेरी भी जाएगी उसने शीघ्रता से मास्टर किराये पर की और लोहा भर कर चल दिया।

केवल एक बंटा दिन सोप जा और उसे विश्वास था कि रात के बस बजे तक घर पहुँच जायेंगे और पहुँचते ही समस्त मोह्रे का स्वर्ण बनाकर मुबह पारस मणि उसी छठ को बाँटिष कर देंगे।

उसको बचते-बचते रात के बारह बज गये परन्तु वह अपने मगर तक नहीं पहुँच पाया इसलिए वह बहुत चकरा गया। उसने निकट के एक पाँव से पता लगाया तो मातुय हुआ कि वह कम्पली से दूसरे रास्ते पर जा रहा है और घर ३ मील पीछे रह गया है।

उसने झाँकने को मोटर लेज यति से बताने को कहा। मोटर में भार बहुत था इसलिए वह जहाँ से कुछ दूर चमकर अराब हो गई।

अब तो वह व्यक्ति बहुत घबराया। इधर-उधर भी भागा, परन्तु उसे न तो कोई गाँव ही दिखलाई दिया और न नगर ही। कान से उसके हाथ-पैर टूट रहे थे। जब उसे कोई सफलता न मिली और उसे अन्य सवारी की आशा भी न रही तो वह पैदल ही घर की ओर दौड़ा।

घर वहाँ से चालीस मील दूर था और रात के दो बजे चुके थे। जितनी तेजी से दौड़ सकता था, वह दौड़ा। सुबह के चार बजे उसे मालूम पड़ा कि वह केवल १५ मील का मार्ग तय कर सका है और पन्चीस मील का रास्ता शेष है। उसका हाल बेहाल हो गया। शरीर थकान के कारण चूर-चूर हुआ जा रहा था। ममस्त शरीर पसीने में भीगा हुआ था। मन में अत्यन्त घबराहट थी। उसे विश्वास हो गया कि आज सर्वस्व लुट जाएगा, क्योंकि मैं घर पर सुबह से पूर्व न पहुँच सकूँगा। सुबह होते ही मुझ से पारस-मणि लेने के लिये सत के शिष्य आ जाएँगे जो कि एक सेकिण्ड भी मणि को मेरे पास नहीं रहने देंगे।

वह साहस पूर्वक पाँच मील और दौड़ा, परन्तु वह इतना थक चुका था कि अचेत होकर गिर पड़ा। उसे कुछ भी पता न रहा कि वह कहाँ है।

सुबह के आठ बजे उसे कुछ चेतना आई, परन्तु जब उसे ध्यान आया कि अब तो समय निकल चुका है, इसलिए भयकर हानि उठानी पड़ेगी। इस प्रकार चिन्ता-ग्रस्त वह कुछ देर वही पर बैठा रहा।

कुछ समय पश्चात् वह सवारी को पाने में सफल हुआ और दिन के दस बजे घर पहुँच गया। घर पहुँचने से पूर्व ही पारसमणि

सससे बे भी गई । वह निराश अपने किये पर पछतावा करता हुआ घर पहुँचा । इस बटना के पश्चात् उसने वहाँ रहना उचित नहीं समझा क्योंकि सोहे की लरीब के लिए दूसरों से समा उपार लेने के कारण वह बहुत कर्जदार बन चुका था ।

उसने कुश्चात अपने बच्चों की गठरी बाँधकर तैयार कर सी और रात्रि के बारह बजे सुमसल और सम्बकार पूर्ण बातावरण में अपनी दूर बसा गया कि इसके पश्चात् वह कभी भी किसी परिचित व्यक्ति को नहीं मिला ।

अनन्त अन्त संसार में प्रिय विधो तक जोड़ित नहीं पड़े ।

—वेत्तापुत्र

न्याय का खून

एक सेठ वकील साहव के पास बैठा हुआ अपने मुकद्दमे के सम्बन्ध में परामर्श कर रहा था। सेठ शिक्षित नहीं था, इसलिए वकील को उसे समझाने में परिश्रम करना पड़ रहा था।

सेठ और वकील को वार्तालाप करते सुनकर एक राहगीर भी उनके पास खड़ा हो गया। राहगीर को यह समझते हुए देर न लगी कि वकील साहव किस प्रकार एक सीधे-सादे सेठ को झूठ-उधर की बातें पढ़ा रहे हैं।

जब वकील साहव को यह सन्देह हुआ कि ऐसा न हो कि सेठ अदालत में पहुँच कर न्यायाधीश के सामने कुछ अट-शट कह दे और सब मामला ही उल्टा हो जाए, इसलिए उसने सेठ को लिखकर देना ही उचित समझा, जिससे वह उसे रट ले और अदालत में भूल न जाए।

जैसे ही बकीस ने सिखना प्रारम्भ किया तो समझे हाथ से कसम छूट कर नीचे गिर पड़ी। कसम को गिरते ही पास में खड़े हुए राहगीर ने उठा लिया और यह कहते हुए कि—“यह तो अपनी सुरी” बकीस को कसम से दिया।

बकीस साहब को राहगीर की बात से बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने ऐसा कहने का कारण पूछा।

राहगीर बोला—“सैन्धवों सुरियाँ भी यह काम नहीं कर सकती हैं, जो यह आपकी एक छोटी-सी कसम करती है। सुरी से मारने पर तो कुछ ही क्षण कष्ट होता है परन्तु यह तो छक्का-छक्का कर मारती है। आप लोग अदास्त के अन्दर जो कुछ भी काले को सफेद और सफेद को काला करते हैं वह सब इस कसम की सुरी की सहायता से ही करते हैं।”

आपकी इसी कसम की सहायता से न जाने कितने अपराधी सुखवा दिने जाते हैं और कितने ही निरपराधियों को बंद बना दिया जाता है।

राहगीर की सीधी-सादी और निष्कपट बात सुनकर बकीस एवं सैठ दोनों ही अस्मित हो गये।

मन रूपी कुत्ता

एक दिन एक शिष्य अपने गुरु से बोला—

“गुरुजी, मैं अपना अधिक से अधिक समय शास्त्रों के अध्ययन में लगाता हूँ, परन्तु फिर भी मन में खराब विचार आ ही जाते हैं।”

गुरुजी बोले—“किसी सेठ ने कुत्ता पाला, जो कि बहुत ही सुन्दर था। सेठ जी कुत्ते को अच्छे से अच्छा भोजन खिलाते और बड़े प्रेम से रखते थे। इस प्रकार के व्यवहार से कुत्ता सेठ से बहुत ही परिचित हो गया था।

एक दिन सेठ के यहाँ कोई उत्सव था। उत्सव में उसके मित्र एवं बड़े-बड़े अधिकारी भी उपस्थित थे और उनके पास ही सेठ भी बैठा हुआ था।

कुत्ता सेठ के पास आया और अपनी आदत के अनुसार उसके मुँह को चाटने लगा। कुत्ते के इस कार्य से सब के बीच में बैठा

हृमा घट बनत ही मग्यत हुआ । यह वे सभी मान बने मये ठो
 शोभित मठ न उम गुने को अभी दिन पर से निकाल दिया ।

बस यही गिफ्टि मनुष्य के मन की है । यदि मन को प्रत्येक
 मुनिपा हो जाती है और उमकी एक इच्छा की पूर्ति की जाती
 है तो वह इतना रिक्त जाता है कि अस्त म मनुष्य को मग्यत
 ही होना पड़ता है । और यदि मन को बचन म रखा जाए तो
 फिर एक प्रन्दर मरेन मध्ये विचार हो पाने हैं बुरे नहीं । ”

मिथने मन को जीत लिया, बलने मन को जीत लिया ।

—स्वामी ब्रह्मचारी

आत्मा ही परमात्मा

एक धनवान सेठ की पुत्री के साथ किसी निर्धन पडीसी की लडकी की मित्रता हो गई। दोनों सहेलियाँ प्रतिदिन एक-दूसरे से मिलती थी और आपस में बहुत ही स्नेह रखती थी।

निर्धन की लडकी सेठ की लडकी के पास नित्य-प्रति आती रहती थी, परन्तु उसके मन में सकोच अवश्य बना रहता था। सेठ की लडकी इस स्थिति को समझ गई।

एक दिन उसने अपनी सहेली से कुछ लोहा मँगवाया, जिससे वह घर में रखी पारसमणि से स्वर्ण बना सके और निर्धन सहेली की निर्धनता को दूर कर सके।

जब उसकी सहेली लोहा ले आई तो उसने घर से पारसमणि निकाल कर लोहे को छुआ दिया, परन्तु लोहा स्वर्ण के रूप में परिवर्तित नहीं हुआ। सेठ की पुत्री को ऐसा देखकर बहुत ही

आश्चर्य हुआ । उसने सोचा—पारसमणि बेकार हो गई, मत
बहु थोड़कर पिता जी के पास गई ।

सेठजी ने पुत्री का सब इत्थान्त सुनकर कहा—“बेटी इस लोहे
पर तो ज़म कीट घाड़ि लगा हुआ है, इसलिये पहले इस दूर करो,
तभी लोहे का स्वर्ण बन सकता है ।”

घबकी बार सड़की न बैठा ही किया, तो मोह्य स्वर्ण में परि
वर्तित हो गया ।

बस इसी प्रकार आत्मा पर सब माया मोह घोर मोह
घाड़ि विकारों का कीट लगा रहता है इसीलिए वह आत्मा
परमात्मा नहीं बन सकती । घोर यदि इन सब विकारों को दूर
करके निर्मल एवं मूढ़ भावना से प्रभु का स्मरण करें, तो आत्मा
परमात्मा बन सकती है ।”

बहु आत्मा हो गया है ।

—बुद्धा ज्योतिष

लोभ में सत्य का लोप

एक पुस्तक प्रकाशक एवं विक्रेता बहुत ही लालची था। वह विद्यार्थियों को सदैव ही अधिक मूल्य पर पुस्तक बेचा करता था, और यदि कोई बालक अपनी पुस्तक बेचने की लिये उसकी दुकान पर पहुँचता तो कम से कम मूल्य देता था।

एक दिन उसकी दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। क्योंकि स्कूल-कालिज खुलने का समय था, इसलिए सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती थी। उसी समय एक विद्यार्थी अपनी पुरानी पुस्तक बेचने के लिये दुकान पर आया। उसने अपनी पुस्तक दुकानदार के नोकर को दिखाई और उसका मूल्य पूछा।

नोकर ने जब उस पुस्तक का मूल्य मालिक से पूछा, तो उसने पुस्तक का मूल्य चार रुपये बतलाया। विद्यार्थी अपनी पुस्तक का मूल्य सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, परन्तु जैसे ही नोकर ने सेठ

की घोर यह संकेत किया कि यह तो बेच रहा है, खरीद नहीं रहा तो सेठ एकदम बोले—“इस पुस्तक की कीमत केबस बाएह घाने मिल सकैगी।

पुस्तक बेचने वाला बिचारपी कुछ हँस-मुस प्रकृति का था इसलिये कहने लगा—‘सेठ जी इस पुस्तक की कीमत बेचते समय तो बार क्यवे और खरीदते समय केबस बाएह घाने ऐसा क्यों?’

परन्तु सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया। सेठ का ऐसा मेढ़-भाव-पूर्व व्यवहार देखकर समी पाहुक बीरे-बीरे हुकान से सिधक गये और इस बटना का ऐसा प्रभाव पड़ा कि इसके पश्चात् उसकी हुकान पर कभी इतनी भीड़ नहीं देखी गई।

लोक पाव की मूल है, लोक विरासत भान।

लोक व कबहुँ कीजिय, पावै बरक विधान।

—सम्राट

प्रताप का स्वाभिमान

जिन दिनों महाराणा प्रताप निर्जन जंगलों और पर्वतों में भटकते फिर रहे थे, उन्हीं दिनों मेवाड़ का एक भाट पेट की भूख-ज्वाला को शान्त करने के लिये मुगल-सम्राट् अकबर के दरबार में पहुँचा। जब वह बादशाह के सम्मुख पहुँचा, तो उसने अपने सर से पगड़ी उतार ली और बगल में दवाकर सलाम किया।

अकबर ने जब भाट की यह उद्दंडता देखी तो एकदम क्रोधित हो उठा और कड़े स्वर में बोला—“जानता है! पगड़ी उतार कर सलाम करना, कितना बड़ा अपराध है?”

भाट दीनता-पूर्वक बोला “क्षमा, अन्नदाता! जानता तो सब कुछ है, परन्तु क्या करूँ आदत से मजबूर हूँ। यह पगड़ी हिन्दू-कुल-भूषण महाराणा प्रताप की दी हुई है। जब वे अत्यन्त कष्ट भेलते हुए भी आपके सम्मुख नहीं झुके, तो उनकी दी हुई यह

तदतो न । भुङ्क्ते मा गच्छते ॥ १ ॥ यथा नृपस्य ह्येवमस्ति । तत्र
 तदतो न । भुङ्क्ते मा गच्छते ॥ १ ॥ यथा नृपस्य ह्येवमस्ति । तत्र
 तदतो न । भुङ्क्ते मा गच्छते ॥ १ ॥ यथा नृपस्य ह्येवमस्ति । तत्र

यथा नृपस्य ह्येवमस्ति । तत्र तदतो न । भुङ्क्ते मा गच्छते ॥ १ ॥
 यथा नृपस्य ह्येवमस्ति । तत्र तदतो न । भुङ्क्ते मा गच्छते ॥ १ ॥
 यथा नृपस्य ह्येवमस्ति । तत्र तदतो न । भुङ्क्ते मा गच्छते ॥ १ ॥

यथा नृपस्य ह्येवमस्ति । तत्र तदतो न । भुङ्क्ते मा गच्छते ॥ १ ॥
 यथा नृपस्य ह्येवमस्ति । तत्र तदतो न । भुङ्क्ते मा गच्छते ॥ १ ॥

— यथा

शत्रु पर विजय

एक अभियुक्त जेल में बंदी रहता हुआ भी विद्रोह की भावना रखने लगा। वह समझता था कि अब मुझे बन्दी रखना न रखना केवल जेलर की इच्छा पर निर्भर है। यदि वह मुझे इस जेल से छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, परन्तु अपनी हठधर्मी के कारण ही मुझे बंदी बनाये हुए है। इसलिए वह जेलर के नाक-कान काटने की सोच रहा था।

किसी विश्वसनीय सूत्र द्वारा जेलर को जब इस रहस्य का पता लग गया, तो उसने उक्त बन्दी को बुलाया और एकांत कमरे में ले जाकर उससे अपनी हजामत बनवाने लगा।

जब हजामत बन गई तो जेलर ने बड़े ही प्रेम-पूर्वक बन्दी के कान में कहा—“भाई, कमरा बद इसलिए है कि ऐसे अवसर पर तुम मेरे नाक-कान काटने की अपनी इच्छा को सुविधा पूर्वक पूरी कर लो। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि इस सम्बन्ध में किसी को भी कुछ नहीं बतलाऊंगा।”

जेसर की इस सज्जनता का उस कैंची पर ऐसा कहरा प्रभाव पड़ा कि वह रोने लगा और उसकी माँझों से टप-टप घमू बिरने लगे ।

जेसर ने स्नेहपूर्वक कहा— 'माई क्या मेरी बात से तुम्हारे कोमल हृदय पर इतना गम्भीर आघात लगा है जिससे कि तुम रोने लगे ? इस कष्ट के लिये मुझे क्षमा करो ।

जेसर की बात सुनकर कैंची जोर-जोर से रोने लगा और उसके पैरों पर गिर कर खसा माँपने लगा । जेसर के प्रेम व्यवहार से उसके मित्रोह की प्रगति कुछ बुझी थी इसलिये वह अपने घमू-घुर्खे नेत्रों के द्वारा हृदय की बेदना व्यक्त कर रहा था ।

अभिवृत्ति का परिचर्य ही हमारी प्रकृति निम्न है ।

—देवदत्त

अपनों से शत्रुता

देहली की प्रसिद्धि को सुन कर, मथुरा का एक कुत्ता सैर करने के लिये जब वहाँ पहुँचा, तो देहली के कुत्तों ने उसका निवास-स्थान पूछा। जब उसने अपने निवास-स्थान का नाम बतला दिया तो उससे यह भी पूछा कि—
“मथुरा से देहली तक कितने महीनो में आये हो ?”

मथुरा के कुत्ते ने उत्तर दिया—“केवल सात दिन में मथुरा से यहाँ आ पहुँचा है।”

दिल्ली के कुत्ते बोले—“हम तो सुना करते थे कि मथुरा का रास्ता कई महीनो का है, फिर तुम इतनी जल्दी कैसे आ पहुँचे ?”

मथुरा का कुत्ता बोला—“रास्ता तो महीनो का ही है, परन्तु अपने भाइयों की बदौलत महीनो का रास्ता एक सप्ताह में ही तय कर लिया है।”

दिल्ली के कुत्तों ने पूछा— 'यह कैसे ?'

मयूरा का कुत्ता बोला— 'मयूरा से बचकर बीमा की सीमा में प्रवेश किया ही था कि वहाँ के जाति-माइयों ने मरी टॉप पकड़ कर बे मारा। ऐसी घाब ममत हुई कि वहाँ से सुटकरा पाकर पूर्ण गति के साथ भागा और छाता में पहुँच गया। वहाँ भी प्रवेश करते ही भाई बीमों ने बर दबोचा। वहाँ से भी मैं उसी क्षण अपना जीवन बचाता हुआ भागा।

'मैं शीघ्र हुआ पलबल भागा और सोचा कि अब तो उत्तर प्रवेश की सीमा पारकर पंजाब की सीमा में था गया हूँ इसलिए पंजाबी भाइयों का स्वभाव तो धन्या ही होगा और वे मेरा प्रेम-पूर्वक आदर-सत्कार करेंगे जिससे मैं कुछ समय वहाँ विधाम करके भागे की माया को सुविधा एवं सरसता के साथ कर सकूँ।

'जैसे ही मैं पलबल के निकट पहुँचा तो वहाँ के भाई-बन्धु भी हथ पोककर पीछे पड़ गये और इतने कठोर निकसे कि मुझे नगर की सीमा छोड़कर बाहर-बाहर ही रास्ता मानना पड़ा। पंजाबी भाइयों ने तो नगर तक को नहीं देखने दिया।'

'इसके पश्चात् फरीदाबाद में भी ऐसा ही स्वागत हुआ और इस प्रकार बठिन मार्ग को पार करते हुए सत्त दिन के पश्चात् ही दिल्ली में प्रवेश कर लिया है। परन्तु यह बात भी स्पष्ट है कि नई दिल्ली के माइयों ने भी कोई कमी नहीं रखी और राजधानी के निवासी होने के मद से वे इतने बर्बादी निकसे कि यहाँ आते ही मेरे ऊपर दूट पड़े। जब मैंने उनको आस्थापन दे दिया कि जल्दी ही अपनी राजधानी छोड़ कर बसा जाऊँगा तभी उन्होंने

मेरा पीछा छोडा । इसी का फल है कि आप लोग मेरे दुःख-दर्द की राम कहानी पूछ रहे हो ।”

“मार्ग में सभी जगह मेरा जो स्वागत-सत्कार हुआ है, उसे मैं जीवन-भर नहीं भूलूँगा और अपने भाइयों द्वारा किये गए इस शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार की सदा ही भरी सभाओं में प्रशंसा करूँगा । हमारी भी एक विचित्र जाति है, जो अपने भाइयों को तो फाड़ खाने को तैयार है, किन्तु दूसरों के तलुए चाटने में भी पीछे नहीं रहते हैं ।”

जो अपने शरणागत की रक्षा नहीं करता, उसके सभी सुकृत नष्ट हो जाते हैं ।”

—अज्ञात

नगा क्या पहने क्या रखे ?

एक बाट अपने गाँव से निकटवर्ती सहर को देखने के लिए जाता। सहर में व्यक्ति साफ कपड़े पहनते हैं इसलिए उसने इधर-उधर से सामान बेकर कमा साफ कर लिए थे।

वह शाम के करीब छे बजे सहर पहुँच गया और उसने उस रात को वही पर ठहरने का निश्चय कर लिया जिससे कि वह सहर को देखने की इच्छा को पूर्ण कर सके।

वह सहर की एक बर्मसासा में ठहर गया और शाम के साँचे छे बजे झुमने के लिए निकला। उस समय तक बिजली नहीं बली थी। कुछ ही समय के पश्चात् मकामक बिजली बल गई, तो वह मौचकका-सा रह गया। वह बिचार करने लगा कि न किसी ने ऐसा कहा न बली और न माचिस ही जलाई परन्तु ये सट्ट से अपने घास ही बल लठे और फिर सब के सब एक साथ। वह असमंजस में पड़ गया। बिचार कण्ठे-कण्ठे बहुत देर हो गई

परन्तु मकोचवश उसने इसका कारण किसी से नहीं पूछा । उसने एक लट्ठू खरीदने का विचार किया जिससे कि वह अपने गाँव ले जाकर बिना तेल-बत्ती व माचिस के ही उस लट्ठू को जलाकर देव मके और घर के तेल की बचत कर सके ।

जाट बहुत खुश हुआ कि शहर में आया है, तो कोई ऐसी चीज तो ले चलो जिसे गाँव के भाई लोग देखते ही रह जायें और मेरी प्रशंसा करने लगे । मेरे इस कार्य से वे सभी लोग लज्जित हो जायेंगे जो कि अनेक बार शहर में तो आए, परन्तु ऐसी कोई नई वस्तु खरीद कर नहीं ले गए ।

ऐसा विचार करने के पश्चात् खुशी के कारण उसके पैर जल्दी-जल्दी उठने लगे । वह सामने की एक ड्राइकिलिनर की दुकान पर जा चढ़ा और उसकी दुकान पर लगे बिजली के बल्बों की कीमत पूछने लगा । दुकानदार ने कहा कि—“यहाँ बल्ब नहीं बिकते हैं, यह तो कपड़े साफ करने की दुकान है ।”

यह सुनकर जाट को बहुत आश्चर्य हुआ कि बोबी का कार्य करने वाला भी लट्ठूओं की नुमाइश लगाये हुए है तो फिर यह कोई बहुत ही सस्ती चीज है ।

उसने दुकानदार से पूछा कि—“मुझे ये लट्ठू कहाँ से मिल सकेंगे ?” बोबी ने बिजली वाले की दुकान बतला दी ।

जब वह बिजली वाले की दुकान पर पहुँचा तो दुकानदार ने पूछा—“चौबगो साहब बल्ब शहर के लिये ले रहे हो या गाँव के लिए ?” जाट ने कहा—“गाँव के लिए चाहिए ।”

दुकानदार हँस कर बोला—“यह लट्ठू तो शहर में ही काम दे सकता है, गाँव में नहीं ।” और उसे सब कुछ विस्तार से समझाना पड़ा, तब उसने उसे खरीदने की इच्छा त्याग दी ।

घाये पसकर वह एक टुक (बक्स) बांसे की दुकान के सामने खड़ा हो गया और रंग-बिरंगे टुकों को देखने लगा। दुकानदार ने सोचा कि यह बाँस का किताब है। इसलिए प्रवेश ही टुक खरीदेगा। उसने उसे बुझाया और ठंडा पानी पिसाया बीभी-सिगरेट के लिए भी पूछा।

इसके परचात् जाट को सभी प्रकार के टुक दिखाता और उनका साइज कीमत याद सभी बाँसे बिस्तार के साथ बतसायी।

समस्त दुकान को देखने के परचात् जब जाट पुनः पुनः दुकान से नीचे उतरने लगा तो दुकानदार ने अंत में कहा—“बीभी क्या टुक नहीं सोचे?”

जाट बोला—“जब लत्ते-कपड़े इस टुक में रख दूँ या तो पहनूँ या क्या ठेरा सिर?”

जाट की बात सुनकर दुकानदार पुनः-बाप बैठ गया।

इस कथानक से स्पष्ट है कि शिक्षा-प्रसार की कमी से वहाँ एक ओर हमारे ग्रामीण बाँस नगरों के दर्शन पर विज्ञान की मायूरी बातों से अभिभूत रह जाते हैं, वहाँ दूसरे ओर लघु-वस्तु के विकास की कमी के कारण भी बाँसिक कठिनाइयों में भी इस कुरीत छल प्रसिद्ध है कि पहनने-पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े भी उनके पास नहीं हैं। ग्रामीण जीवन को इस कठिनाई का गहन अध्ययन करने पर ही राष्ट्र-पिता पूज्य गाँधी जी ने अपने लिए प्रति साधारण केश-धूपा—घोंघोड़ा बाँसने और बाहर घोंघने—का निश्चय किया था। और इसी केश-धूपा को धारण कर के भारत की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में हुई मोममेज कॉन्फ्रेंस

(Round Table Confrence) में सम्मिलित होने के लिए महामना मालवीय जी और श्रीमती सरोजनी नायडू के साथ इंग्लैण्ड भी गए थे ।

प्रसंगवश यह कहना भी असंगत न होगा कि भारत के ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों को जितनी गहराई से राष्ट्र-पिता ने अध्ययन किया और अध्ययन के परिणाम स्वरूप उनके निवारण के लिए जिस तन्मयता से क्रियात्मक कदम उठाए, वैसी तन्मयता-पूर्ण क्रियाशीलता आज हमारे नेताओं में दिखाई नहीं देती ।

पैठ की शान

एक घर में सास-बहू में प्रायः झगड़ा हुआ करता था। झगड़ा करने के पश्चात् सास रुठ कर घर से बाहर बैठ जाती थी और पोड़ी-बहुत देर के पश्चात् बहू उसे खाने-पीने के लिए मनाने जाती थी। इस प्रकार सास सभी मोहत्से बातों को यह दिखासना चाहती थी कि इस घर में सास की बहुत इज्जत है क्योंकि नन्हीं के पश्चात् भी घर के सास मनाकर खाना-पीना बिताया जाता है।

इस प्रकार के समाचार व्यवहार से बहू तय हो चुकी थी। एक दिन सास-बहू की लड़ाई हुई तो सास अपनी प्रारत के धनुसार नन्हीं के पश्चात् घर के बाहर जा बैठी।

बहू का पति कार्य-वश नगर के बाहर गया हुआ था अन्य कोई व्यक्ति घर में था नहीं। बहू उस दिन चुप्पी साध गई और सास को बुलाने के लिए नहीं गई। सास को प्रतीक्षा करके-करके शाम हो गई और उसने सोचा कि दोपहर के खाने के लिए

वह बुलाने नहीं आई तो शाम के खाने के लिये तो जरूर बुलाने आएगी।

जाड़े का समय था और उसके पास कोई कपड़ा भी नहीं था। दिन के समय तो वह घूप में बाहर बैठी रही, परन्तु शाम के समय जाड़े ने उसे बाहर बैठना कठिन कर दिया। साथ ही दिन भर की भूख भी अब उसे सहन नहीं हो रही थी।

उसने सोचा कि वह खाना बना रही होगी, इसलिए बनाकर ही बुलाने आएगी। जब खाना बनाने का समय निकल गया तो समझा कि खाना खाने के पश्चात् तो जरूर ही आएगी।

इस प्रकार खाना खाने का भी समय निकल गया और सोने का समय हो गया, परन्तु वह बुलाने नहीं आई।

इधर-उधर के पड़ोस के व्यक्ति भी उससे जान-बूझकर वहाँ बैठने का कारण पूछने लगे तो वह लज्जित हो गई। इस प्रकार उसको वहाँ पर अधिक देर तक बैठना कठिन हो गया।

जब उसे वहाँ बैठना दुर्लभ हो गया तो उसने सोचा कि कोई ऐसी युक्ति करनी चाहिए जिससे बात भी रह जाए और घर के अन्दर पहुँच कर खाना-पीना खाकर विश्राम भी कर लूँ।

उसी समय बाहर से भैंस आ गई और उसके साथ ही पाड़ी भी थी। जब भैंस अन्दर प्रवेश कर गई और उसके पीछे पाड़ी भी घुसने लगी तो बुढ़िया ने चट से उसकी पूँछ पकड़ ली और वडे नखरे दिखाती हुई, पाँव पटकती हुई, मचलती हुई और यह कहती हुई—“मेरी पाड़ी रहने दे, मुझे आज बाहर ही रहने दे, मुझे घर में क्यों ले जा रही है।”

दया की पराकाष्ठा

हजारों प्रयुक्त मुसमलों के एक बहुत ही मज्जित हुए बसी (सन्त) हुए हैं। वे बहुत ब्यापु के और दूसरे को वे कभी भी कष्ट में नहीं दे सकते थे।

बृद्ध अवस्था में वे बीमार पड़ गए और इतने मज्जित बीमार हो गए कि उनके सरीर में जाव हो गए और उसमें कीड़े भी पड़ गए।

एक दिन उनके जाव से कीड़े निकल-निकल कर नीचे गिर रहे थे तो पास में बड़े व्यक्ति ने जाव से सभी कीड़ों को निकालने का विचार किया परन्तु हजारों प्रयुक्त ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके प्रतिरिक्त जिसने कीड़े नीचे पड़े हुए थे वे सब छत्र कर अपने जाव के प्रत्यक्ष ही जाव लिए।

जब कुछ व्यक्तियों ने इसका कारण पूछा तो बोले—“इन कीड़ों की खुराक मेरे शरीर में ही है, इससे बाहर जाते ही मैं मर जाऊँगी। जिस किसी निर्जीव के अन्दर हम प्राण नहीं डाल सकते हैं, तो उसके प्राण लेने का हमें क्या अधिकार है।” उनके इन शब्दों को सुनकर सभी व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गए।

दया फीन पर फोजिए, का पर निदंय होय ।
साँई के सब जीव हैं, फीरी फुजेर बोय ॥

—कवीर

पूत के पैर पालने में

पानीपत के ऐतिहासिक रण-क्षेत्र में हेयू और मुफल सम्राट अकबर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। बमासाल लड़ाई के पश्चात् हेयू पराजित हुआ और अकबर के सेनापति मिर्जा बेराम खान ने उसको गिरफ्तार करके अकबर के सम्मुख उपस्थित कर दिया।

अकबर उस समय ११ वर्ष की आयु के सात-पास था। सेनापति ने परम्परानुसार हेयू का बच करने का प्रस्ताव रखा।

अकबर ने कहा— "मित्रहत्या और बन्दी मनुष्य पर हाथ उठाना महान् पाप है।" इसलिये उसके बच का विचार त्याग दिया और उसे सम्मान सहित रखा। कुछ समय के पश्चात् उसको छोड़ दिया गया।

छोटी उम्र मे ही अकबर की इस दूरदर्शिता एव विशाल हृदयता की जन-समुदाय ने बहुत ही प्रशंसा की और यही कारण है कि इस प्रकार के गुणो के परिणाम स्वरूप वह छोटी आयु मे भी कांटो का ताज पहन कर विशाल साम्राज्य स्थापित करने मे सफल हो गया ।

शत्रुओं को क्षमा करना बरते का सबसे अच्छा साधन है ।

—अज्ञात

पुरुषार्थ

एक बार किसी व्यक्ति ने अपनी निर्धनता का विवरण देते हुए हजरत मुहम्मद से धार्मिक सहायता की याचना की। हजरत साहब कुछ देर तक तो चुप रहे और फिर बोले—

“तुम्हारे पास क्या-क्या चीजें हैं, उन सब को यहाँ लाओ।

वह बोला—“हमूर एक टाट का टुकड़ा है जिसे मैं प्राणों की बिछा मेठा हूँ और प्राणों को ओछने के काम में मेठा हूँ। इसके अतिरिक्त एक प्याला पानी पीने के लिए मेरे पास है। बस यही सम्पत्ति मेरे पास है।

हजरत साहब ने उस बोरी के टुकड़े और प्याले को मँपवाया। इसके पन्चात् उसे एक गरीब को बेच दिया। किसी से बड़ा स्वयं प्राप्त हुआ। उन्होंने बड़ा स्वयं उसे देते हुए कहा कि एक स्वयं भक्त करीबने के लिए और आठ आने कुत्ताड़ी मारने के लिए है।

जब वह व्यक्ति कुरहाडी लेकर आया, तो हज़रत मुहम्मद ने उसे लकड़ी काट-काट कर बेचने की राय दी। साथ ही यह भी कह दिया कि अब १५ दिन पश्चात् मेरे पास आना।

जब वह व्यक्ति १५ दिन के पश्चात् उनके पास पहुँचा तो बीस रुपए उसके पास थे, जो कि उसने प्रतिदिन के व्यय के अतिरिक्त बचाए थे। उसने आते ही बीस रुपए हज़रत साहब के पैरो पर रख दिए और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया।

हज़रत साहब भी परिश्रम से लाए हुए रुपयों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और वह व्यक्ति भी अपनी सफलता पर प्रसन्नता प्रकट कर रहा था।

हज़रत साहब ने कहा “बस, अब जीवन-भर परिश्रम और पुरुषार्थ की कमाई को ही खाना, इससे तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आएगा और तुम एक न एक दिन सम्पन्न व्यक्ति बन जाओगे, जिससे कोई दूसरा व्यक्ति ही तुम्हारे सामने हाथ फलाने लगे। लेकिन यह सब कुछ पुरुषार्थ से ही सम्भव है, इसलिए इसको मत भूलना।

सकट में धैर्य

एक पहाड़ी पर बैठे हुआ नेपोलियन युद्ध का संवाक्य कर रहा था। उसके सिपाहियों के पैर उखड़ चुके थे क्योंकि घातु की सेना संवर्धित बहुत ही बहादुर एवं विघात थी। इसीलिए नेपोलियन की सेना को उसके सम्मुख खड़े रहना कठिन पड़ गया। ऐसी अवस्था देखकर सिपाही सोचने लगे कि यदि नेपोलियन पीछे हटने या युद्ध बन्द करने का तनिक भी संकेत दे दे तो नुरस्त वापिस लौट चलें और यह घण्टा भी है क्योंकि धाज के युद्ध में विजय प्राप्त करना असम्भव है।

इसी सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए उपसेनापति नेपोलियन के पास गया और उनका ध्यान अपनी धीरे धाकपित करने के लिए घाट-बस प्रकार की घण्टी से घण्टी सिघरेट केस में रखकर उनके सामने प्रस्तुत कर दी। नेपोलियन ने युद्ध-स्पर्ध का धीरे

दृष्टि किए हुए ही सर्व श्रेष्ठ सिगरेट उठा ली और उपसेनापति की ओर देखा तक नहीं ।

उपसेनापति उत्साह पूर्वक वापिस लौट गया । उसने सोचा कि जो व्यक्ति ऐसे सकट मे भी इतना धैर्य रखता है, और घटिया और बढिया के विवेक को नहीं भूला है, तो ऐसे व्यक्ति की अवश्य ही विजय होगी ।

नेपोलियन के दृढ निश्चय से उपसेनापति को नई शक्ति मिली और वह वापिस लौटकर सेना के साथ युद्ध मे लग गया और अन्त मे विजय श्री नेपोलियन को ही प्राप्त हुई ।

शत्रु का लोहा गरम भले ही हो जाए, पर हथौड़ा तो ठण्डा रहकर ही काम दे सकता है ।

—सरदार पटेल

कसट्य-पालन

एक बार अमेरिका में कुछ प्रसिद्धि व्यक्ति लोकहित के कार्य के सम्बन्ध में विचार विनिमय करने के लिए एकत्रित हुए। उस दिन प्राणी लूफ़न एर्ब बर्ग ने ऐसा भव्यकर वक्तव्य उपस्थित कर दिया कि सभी व्यक्तियों को प्रसन्न की सम्भावना बिनालाई देने लगी। सभी व्यक्तियों को विश्वास हो गया कि प्राण जीवन की रक्षा करना बहुत ही कठिन है और सभी मृत्यु के युद्ध में बसे जायेंगे।

वहाँ उपस्थित कुछ व्यक्तियों ने प्रस्ताव रखा कि हम धना की कार्यवाही को स्थगित करके ईश्वर का चिन्तन करना चाहिए, जिससे यह धाया हुआ भव्यकर संकट टल जाए और हम सब सुरक्षित रह सकें।

इस बात को सुनकर सभा के अध्यक्ष ने कहा—“नहीं हम जिस पवित्र एवं उत्तरदायित्वपूर्ण कर्तव्य के लिए यहाँ एकत्रित

हुए हैं, वही हमें करना चाहिए। यदि प्रलय आ भी गई तो हमें कर्त्तव्य का पालन करते हुए मर जाना चाहिए, लेकिन कर्त्तव्य को त्याग कर अकर्मण्य अवस्था में बैठकर व्यर्थ चिन्ता करने से कोई लाभ नहीं होगा।

“इस सकट के समय में ईश्वर के चिन्तन को छोड़कर यदि मानव-रक्षा की चिन्ता की जाए, तो अति उत्तम है और व्यावहारिक भी। अन्यथा जन-साधारण का विश्वास हमारे ऊपर से उठ जाएगा—हम अपने उचित कर्त्तव्य से भी विमुख हो जाएँगे और अन्त में हमें शुभ फल भी प्राप्त न हो सकेगा, जिसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं।”

“वस, अब तो केवल एक ही उचित मार्ग है कि हम सत्य-निष्ठा एवं आत्म-विश्वास के साथ इस पवित्र कर्त्तव्य में लगे रहे।”

मोह-जाल

विस्म-विषेता बनने का स्वप्न देखने वाला सिकन्दर एक बार बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी इतनी भयंकर हो गई कि उसका अन्तिम समय आ गया। जब उसको माता ने देखा कि अब सिकन्दर का जीवित रहना असम्भव है तो वह फूट-फूटकर रोने लगी और रोती हुई उससे कहने लगी—“मेरे लाल सब मैं तुम्हें कहाँ पर पा सकूँगी ?”

सिकन्दर ने अपनी बूढ़ी माँ को सात्त्वना देते हुए कहा—
“मामा (माँ) मृत्यु के सतरहवें दिन मरी कब्र पर आना वहाँ पर मैं तुमको प्रार्थना मिश्रूँगा।”

उसकी माता मृत्यु के पंद्रहवाँ सतरह दिन तक कसेरा काम कर बैठी रही और सतरहवें दिन कब्र पर जा पहुँची। उसने सिकन्दर को आवाज मचाई लेकिन प्राप्तिपर में कोई आवाज नहीं आई। वह जगह निर्जन और भयानक थी।

कुछ समय के पश्चात् उसे पैरो की ग्राहट सुनाई पड़ी तो उसने तुरन्त कहा—“कौन, सिकन्दर ?”

आवाज आई—“कौन से सिकन्दर की खोज कर रही हो, बुढ़िया माँ ?”

माता ने कहा—“दुनिया के षहंशाह और अपने बेटे सिकन्दर को खोज रही हूँ । उसके अतिरिक्त इस दुनिया में दूसरा सिकन्दर है कौन ?”

सहसा हँसती हुई और पथरीले मार्ग को तय करती हुई, पत्थरो की चट्टानों को तोड़ती हुई एवं पर्वतों से टकराती हुई कोई शक्ति उस बुढ़िया के पास आई और बोली—“भोली माँ ! कैसा सिकन्दर, किसका सिकन्दर, कौन-सा सिकन्दर, इस पृथ्वी के कण-कण में हजारों सिकन्दर चिर निद्रा में सोए पड़े हैं ।”

इन शब्दों से बुढ़िया की मोह-निद्रा भग हो गई और वह चुपचाप वापिस घर लौट गई ।

जरा और मरण को छोटिए

एक राजा वीर्य-शत्रु

की प्रबल होतृष्टि में बुद्धि के दर्शनार्थ आया। बुद्धि ने राजा से पूछा — ‘राजन् ! आज इस समय वीर्य के समय किस ओर निकले ?’

‘राजा बोला—“मेरा राज्य विघ्न होना या रहा है और आज भी उसकी सीमा में कुछ वृद्धि हुई है। जिस नई भूमि पर अधिकार हुआ है उसका भी विरकास तक उपयोग कर सके। यह इसका ही प्रबन्ध करने के लिए आज इस समय बाहर निकला हूँ। आज की शत्रु भी उस भूमि पर फिर से अधिकार करने के लिये आक्रमण न कर वे इसके लिए बहुत सुरक्षा एवं सेना का भी समुचित प्रबन्ध करना है।’

बुद्धि बोले—“राजन् ! आज अपने शत्रु से रक्षा करने के लिए सब-कुछ प्रबन्ध करो है, यह ठीक है परन्तु यदि कोई

व्यक्ति आपके पास दौड़ता हुआ आए और यह समाचार दे कि चारों ओर से प्रलय होती आ रही है—उसमें सभी प्राणियों का सहारा भी हो रहा है, इसलिए इस समय आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए, तो उस अवसर पर आप क्या करेंगे ?”

राजा बोला “भगवन् ! ऐसे भयकर समय में मेरी तो क्या, सम्पूर्ण विश्व की सेना भी उस सकट को नहीं टाल सकती है । बस, उस समय तो मेरा धर्म ही सहायक होगा ।”

बुद्धदेव बोले—“बस, जरा और मरण उस प्रलय से भी अधिक भयंकर है, क्योंकि सेना, हाथी, घोड़े एवं अन्य सभी युद्ध के साधन इसके सम्मुख निरर्थक हो जाते हैं ये साधन कभी भी मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं ।”

“इसलिए जरा-मरण के क्रम से रक्षा करनी है, तो धर्म-रूप भगवान् का ही सहारा लेना पड़ेगा, और यदि सावधानी पूर्वक सद्धर्म का आचरण करते रहे, तो जरा-मरण के भयंकर आवा-गमन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है । इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है, जिस पर चलकर इसमें छुटकारा पाया जा सके ।”

बास की बात में

कुम्पचन्द्र नामक एक जमींदार हुआ है, जो कि किसानों एवं मजदूरों पर बहुत-ही शत्याचार किया करता था।

एक बार किसी किसान ने ठीक समय पर सामान नहीं दिया। जब जमींदार सड़सा बिगड़ गया और अपने दल-बल सहित मरीब किसान के घर पर पहुँच गया।

जमींदार ने किसान का सब कुछ सामान घर से निकलवा लिया और उसे लूटकर लूट कर लूट लिया। यहाँ तक कि उस मरीब किसान के बच्चों के लिये एक-दो दिन के निर्वाह के लिये धन तक नहीं छोड़ा। किसान व उसके बच्चे जमींदार के पैरों पर पड़ गए, परन्तु वहाँ पत्थर हथियार के पिचलने का क्या काम था।

जमींदार किसान के सामान को लेकर घर पहुँचा तो उस दिन उसे पहुँचने में किसान ही मरा।

जमींदार की लड़की ने पूछा—“पिता जी, आज कैसे देर हो गई है ? रात्रि के कारण इतना अंधकार हो चुका है कि प्रकाश का नाम तक भी नहीं, फिर भी आप न जाने इतनी देर तक कहीं रह गए ? लीजिए अभी मैं दीपक जलाती हूँ ।”

कन्या के ये शब्द—“अंधकार हो गया प्रकाश का नाम नहीं”—जमींदार के मन-मंदिर में गूजने लगे और इसकी आवाज हृदय तक पहुँचने में भी देर न लगी ।

इस प्रकार लड़की के शब्द उसके हृदय को छू गए और वह विचार करने लगा कि मेरा बालकपन तो बीत गया और युवा-वस्था भी कुछ ही दिन की महभान है, लेकिन अभी तक हृदय में प्रकाश नहीं किया । मुझे भव-सागर को पार करना है, लेकिन अभी तक अंधकार में ही पड़ा रहा और इस दुर्गम मार्ग को पार करने की तकनीक भी चिन्ता नहीं की ।

जमींदार के मन में विचारों की ऐसी क्रान्ति आई कि वह अपनी सब धन-सम्पत्ति एवं परिवार को भूल गया और वात की वात में ही गृहस्थाश्रम का त्याग कर ज्ञान का दिव्य प्रकाश प्राप्त करने में लीन हो गया ।

वृद्ध माता का स्वदेश प्रेम

एक बार कोरिया के युद्ध में सैनिकों की बहुत आवश्यकता पड़ी। जापान के प्रत्येक की-पुंस्य की मुबारक रण-भूमि में जाने के लिए फड़फड़ने लगी। उसी संकट के समय में एक मजदूर से भी नहीं रखा गया और वह भी सेवा के साथ युद्ध-स्थल पर जाने के लिए तैयार हो गया।

वह युवक निर्बल था और अपने कुछ माता-पिता का धकेला ही पुत्र था। चूंकि जापान में ऐसा नियम था कि जो युवक अपने मरनेवाले माता-पिता की सेवा का धकेला ही सहाय होता था उसको युद्ध में नहीं भेजा जाता था।

यही के समय जब इस युवक मजदूर के बारे में पूछ-ताछ हुई, तो वह भी अपनी कुछ माता का धकेला ही पुत्र था इसलिए उस सेवा में प्रवेश की अनुमति नहीं मिल सकी।

माता ने ही प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्र को युद्ध में जाने के लिए अनुमति प्रदान की थी लेकिन जब उसे यह पता गया कि

केवल मेरे ही कारण उसके देश-सेवा हेतु जाने में अटकन पैदा हो रही है, तो उसको बहुत ही दुःख हुआ। पुत्र की तीव्र इच्छा की पूर्ति हेतु ही उसने सहर्ष स्वीकृत दे दी थी, लेकिन अब वह बिल्कुल ही नहीं चाहती थी कि मेरी स्वीकृति के पश्चात् मेरे पुत्र के वहाँ जाने में कोई अडचन आए।

माता ने कहा—“बेटा, मेरी अन्तिम इच्छा थी कि तुम देश की रक्षा के लिए जाओ और जब विजय प्राप्त करके घर वापिस आओ तो मैं तुम्हारा अभिनन्दन करूँ। लेकिन ऐसी स्थिति में मेरी इच्छा पूर्ण होती दिखलाई नहीं देती है, क्योंकि सरकार तुमको सेना में प्रवेश की अनुमति नहीं दे रही है—यह बड़े दुःख को बात है।”

माता के हृदय में स्वदेश-प्रेम की तरंग दोड़ने लगी और उसने निश्चय कर लिया कि अब मैं अपने पुत्र की देश-सेवा में बाधक नहीं बनना चाहती हूँ। यह विचार करके वह कमरे के अन्दर गई और “मातृ-भूमि की जय” उच्चारण करके अपने पेट में धुरा बाँक लिया और स्वदेश के लिये अपने प्राण त्याग कर सदा के लिए मातृ-भूमि की गोद में लेटकर चिरनिद्रा में लीन हो गई।

विद्या ददाति विनय

“यदि विनय का प्रवेश किसी के जीवन में हो गया है तो समझ लीजिए कि उसने विद्या पाई है।”

“संसार में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं, जिन्होंने विद्या के नाम पर बी-बार झूठ सीख लिए। परन्तु उनको उसी विद्या का झूठ-संसार खूब है और ऐसे व्यक्ति समझ बैठते हैं कि बस अब तो हमारे बराबर पढ़ा-लिखा विद्वान् संसार के झूठ-मिलना कठिन है। परन्तु उनको यह नहीं पता कि अभी तो विद्यारम्भ भी नहीं हुई, उससे पहले ही कैसे विद्वान् बन गए।”

यूरोप में स्पूटन नामक एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने उल्फ कोटि का अध्ययन किया था और अनेक विषयों में प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था। बड़े-बड़े उल्फ कोटि के विद्वान् भी उनके अपना पुर मानते थे।

कब वह प्रसिद्ध विद्वान् मृत्यु के निकट था तो उसने अपने साथियों से कहा— “मित्रों मेरी अब तो समीचीनी लेकिन

विद्याध्ययन के लिये छोटी रही, क्योंकि ज्ञान-समुद्र के किनारे पर बैठकर अभी तक तो वच्चो की तरह ककर-पत्थर ही एकत्रित किए हैं। ज्ञान के विशाल समुद्र को मथन करने का काम तो शेष ही रह गया। इसलिए विद्यार्थी जीवन को अधूरा ही छोड़ कर जा रहा हूँ।”

मृत्यु के समय भी न्यूटन की अध्ययन की तीव्रतम इच्छा को देखकर सभी मित्रों को आश्चर्य हुआ और जो व्यक्ति थोड़े-से ही अध्ययन से अपने को महान् पंडित समझ बैठे थे, उनका अहंकार दूर हो गया।

विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है।

—वेदव्यास

जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन

एक बार कोई प्रसिद्ध राज-मुख राज्य-दरबार में खड़ा तो उसके लिए राज्य की धोर से बहुत ही उत्तम प्रसन्न किया गया। यहाँ तक कि रत्न-जड़ित आसन उनके लिए बिछाया गया।

राज में जब विश्राम के लिए उन्होंने उस रत्न-जड़ित बहुत सुख आसन पर बैठ रखा तभी से उसके मन में यह भाव आ गया कि इस आसन को यदि बाजार में ले जाकर बेच दिया जाए, तो बहुत अधिक कीमत प्राप्त हो जाएगी और मैं धनवान् बन जाऊँगा। आसन गुराने की इच्छा तो तीव्रतम हो चली थी परन्तु उसको बचाए रखा और इसी विचार के कारण उनको रात भर निद्रा भी नहीं आई।

प्रसन्न काम होते ही राज-मुख बैठ गए और अपने ध्यान में लीन हो गए। उस आसन से प्रसन्न होते ही उनके मन में

आध्यात्मिक विचार आ गए और वे रात्रि को आए हुए कुविचारों पर पश्चात्ताप करने लगे ।

सुबह के समय राजा उनके दर्शन करने के लिये आया, तो उन्होंने कहा—“राजन् ! रात्रि में हमारे मन में जो विचार आये हैं, ऐसे विचार जीवन में कभी नहीं आये, इसलिए प्रतीत होता है कि रात्रि के भोजन में चोरी का अन्न खाया है ।”

भडारी को बुलाया गया और इस सम्बन्ध में विस्तृत जांच-पड़ताल की गई, तो पता लगा कि किसी व्यक्ति को चोरी के वहाने पकड़ा गया था, और जिसको पकड़ा गया, वह चोर प्रमाणित न हो सका परन्तु फिर भी उसका माल नहीं लौटाया गया । रात्रि का भोजन उसी के सामान से बनाया गया था ।

राजा ने सब जानकारी करने के पश्चात् वह सभी सामान उस व्यक्ति को लौटा दिया और उसी समय गुरुदेव से क्षमा मांगी । राजा ने उसके सम्मुख प्रतिज्ञा भी की कि भविष्य में वह इस प्रकार अन्याय न किसी के वन-माल पर अनुचित अधिकार नहीं करेगा ।

प्राणि-सेवा ही धर्म

एक बार सुप्रसिद्ध मेजर सखाराम अपने दो मित्रों सहित स्वामी विवेकानन्द के पास गए। स्वामीजी को पता लग गया कि जो व्यक्ति यहाँ मिलने के लिए आए हैं उनमें से एक पंजाबी भाई भी है।

उस समय पंजाब प्रान्त में दुष्काल चल रहा था, इसलिए स्वामी जी ने धान-तुकों के साथ पंजाब की दूता एवं उसके निवारण के सम्बन्ध में ही बातचीत किया और उसके पश्चात् सामाजिक एवं भौतिक उन्नति के सम्बन्ध में बातचीत की।

जब वे सज्जन स्वामी जी से बिदा लेते सवे तो बोले—
“स्वामी जी हम तो धर्म के विषय में ही कुछ महत्वपूर्ण विषयों के विषय में जानकारी करने हेतु आए थे किन्तु हमारा दुर्भाग्य है कि साधारण विषय के सम्बन्ध में ही विचार-विमर्श करते हुए समय निकल गया।

स्वामी जी उनकी बात को सुनकर शान्त-भाव से बोले—
 “भाइयो, जब तक अपने देश का एक कुत्ता तक भी भूखा रहेगा,
 तब तक उसको खिलाने एवं संभालने का विचार रखना ही मेरा
 प्रथम धर्म है। इसके अतिरिक्त या तो विधर्म है या सब कुछ भूठ
 प्रतीत होता है।”

स्वामी जी के मार्मिक वचन सुनकर तीनों व्यक्ति स्तब्ध रह
 गए और धर्म-चर्चा को छोड़ भाइयो की प्राण-रक्षा की चिन्ता
 करते हुए वहाँ से चल दिए।

सेवा मनुष्य की स्थानाविक वृत्ति है।

—प्रेमचन्द

छोटी का प्रचार

नाबेर नामक व्यक्ति के पास एक बहुत ही सुन्दर एवं तेज रफ्तार में सौड़ने वाला बोट था। बोट इतनी तेज गति से सौड़ता था कि घास-घास में उसकी छत्रानता करने वाला दूसरा बोट नहीं था।

बाहेर नामक व्यक्ति ने जब बोट की इतनी प्रशंसा सुनी तो उसने उसे खरीदने का विचार कर लिया और वह बोट को खरीदने के लिये नाबेर के पास गया।

नाबेर ने बोट बेचने से मना कर दिया। वह व्यक्ति यन्त्र-बाही कीमत भी देने के लिए तैयार हो गया परन्तु फिर भी वह बोट बेचने को मना ही करता रहा। जब वह व्यक्ति बोट प्राप्त करने में सफल न हो सका तो यह कहता हुआ चला गया—
“आहे वो कुछ भी हो बोट अवश्य ही प्राप्त करके लूँगा।”

दूसरे दिन बाहेर ने अपने कपड़े बदल दिए और फटे कपड़े पहिन लिए। इसके प्रतिरिक्त उसने अपने मुँह पर काला रंग लगा लिया जिससे कि बोट का मासिक उसे पहचान न सके। उस

प्रकार वेश बदल कर लँगडाता हुआ मार्ग के किनारे बैठकर जोर-जोर से खाँसने लगा। उसी समय नावेर अपने घोड़े पर बैठकर उस मार्ग से आ गया।

नावेर दयालु प्रकृति का व्यक्ति था, इसलिए उस व्यक्ति को दरिद्र एवं लँगडाता हुआ देखकर उसे दया आ गई। उसने छद्म वेशधारी लगडे भिखारी को घोड़े पर बैठा दिया जिससे कि वह उसे निकट के गाँव तक पहुँचा सके। वह स्वयं पैदल चलने लगा।

दाहेर ने घोड़े पर बैठते ही एड लगा दी और अपने मुख की स्याही पोछ कर बोला—“देख, तुमने सीधे रूप में घोड़ा नहीं दिया है, अब मैं बिना मूल्य दिए हुए ही इसे ले जा रहा हूँ।”

नावेर बोला—“यदि तुम इस घोड़े को लेजा ही रहे हो, तो इसकी देख-रेख ठीक प्रकार रखना और दूसरी बात यह ध्यान में रखना कि इस सम्बन्ध में प्रचार मत करना कि घोड़ा ठगी से प्राप्त किया है। क्योंकि यदि आपने ऐसा प्रचार किया तो आज के पश्चात् कोई भी गरीब भिखारियों का विश्वास न करेगा और न कोई उनकी सहायता ही करेगा—इससे अकारण ही उन दीन-दुखियों को कष्ट होगा, जो कि भिक्षा माँग कर ही अपना पेट भरते हैं।”

नावेर की बात सुनकर उस व्यक्ति को कुछ ध्यान आ गया और वह लज्जित-सा हो गया। वह उसी क्षण घोड़े से नीचे उतर गया और घोड़ा उसी के मालिक को वापिस कर दिया। इसके पश्चात् वह नावेर का मित्र बन गया।

अफलातून का उपदेश

जब अफलातून बीमार पड़ गया और उसे अपने जीवन की प्राप्ति न रही तो उसने अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए बार-बारें बतलाईं जिनमें दो भूल जाने के सम्बन्ध में और दो स्मरण रखने योग्य थीं।

उन्होंने कहा—

- १—दूसरों ने तुम्हारे विषय जो भी कुछ किया है उसको भूल जाना।
- २—तुमने किसी के लिए यदि कोई उपकार किया हो तो वह भी भूल जाना क्योंकि याद रखने से व्यर्थ का महंकार ही बनेगा।
- ३—सदा याद रखो कि कोई भी प्राणी तुम्हारा शत्रु या दुष्ट नहीं कर सकता है।
- ४—सदा स्मरण रखना कि एक दिन सबस ही मरना है।

चोर पर भी दया

गजाधर भट्ट अपने शिष्यों तथा अन्य सेवकों के लिए अपने आश्रम में खाने-पीने का पूर्ण प्रबन्ध रखते थे। अन्य अनेकों भिखारी भी वहाँ पर भोजन करते थे।

एक बार रात्रि को कोई चोर उनके आश्रम में घुस गया और उसने वहाँ का बहुत-सा सामान बाँध लिया। चोर ने इतना सामान बाँध लिया कि उससे उठा भी नहीं। चोर माल को उठाने का प्रयत्न कर ही रहा था, कि गजाधर भट्ट वहाँ आ गए और चुपचाप गठगी उठाने में चोर की सहायता करने लगे।

गजाधर भट्ट को देखकर चोर डर गया और सामान छोड़कर भागने लगा, परन्तु वे बोले—“भाई, डरता क्यों है? यहाँ तो राम का खेत है और राम की चिड़ियाँ हैं। तुम जितना चाहो ले जाओ, क्योंकि यहाँ तो जो कुछ भी है वह सभी व्यक्तियों के लिये है। इसलिए यहाँ रहेगा तब भी इसे व्यक्ति ही खाएँगे

घोर तुम्हारे घर जाएगा सब भी जाने के ही काम में जाएगा ।
यहाँ तो ईश्वर की कृपा है इसलिए ऐसा सामान इसी वस्तु
न मिल सकेगा । अब तुम इसे धीमे से जाओ ।

घोर ने इच्छानुसार सामान तो बाँट ही लिया था परन्तु
गजावर भट्ट की बात सुनकर उसका हृदय परिशीलित हो गया
घोर उसने सब सामान गजावर के घरों पर रख दिया घोर
स्वयं समा भाँयने लगा । उसने प्रतीक्षा थी कि भविष्य में
बहु ऐसा बुद्धि कभी नहीं करेगा ।

न्याय भी और दया भी

मिस्टर एगडिब बंगाल प्रान्त के वीरभूमि जिले के न्यायाधीश थे। न्याय-प्रियता एवं निष्पक्षता के लिए वे बहुत ही प्रसिद्ध थे।

एक बार उन्होंने किसी व्यक्ति को भयंकर अपराध के फल-स्वरूप मृत्यु-दण्ड दिया। वह व्यक्ति बहुत ही गरीब था और परिवार के पालन-पोषण का भार उस अकेले के ऊपर ही था। परिवार को उसके अतिरिक्त अन्य कोई सहारा न था।

जब उस व्यक्ति को फाँसी दे दी गई और न्यायाधीश को पता लगा कि वास्तव में वह एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति था और अपने परिवार का अकेला ही सहारा था, तो उनके हृदय में दया का संचार हुआ और वे उसी समय उसके घर गए।

मि० एगडिब ने उसके परिवार के साथ संवेदना प्रकट की और निरंतर तीन वर्ष तक पच्चीस रुपए प्रतिमास सहायतार्थ देते रहे।

राज्य-नियम के अनुसार हाथ जोड़कर महाराजा के सम्मुख खड़े हो गए ।

राजा उनकी ओर सकेत करता हुआ बोला—“देखो, यह ससारचन्द्र जो कि आज मेरे राज्य में ‘राव’ से भी उच्च पद पर है, एक दिन मेरा अध्यापक था, और मेरी बहुत ही पिटाई किया करता था, परन्तु आज मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है । यदि मैं चाहूँ तो अभी इससे पुराना बदला चुका सकता हूँ ।”

राजा की बात सुनकर ससारचन्द्र हँसकर बोले—“महाराज ! यदि मुझे यह पता होता कि आप राजा बनेंगे, तो आपकी खूब पिटाई करता और अधिक परिश्रम से आपको पढ़ाता ।”

महाराजा समझ गए कि यदि ससारचन्द्र के स्थान पर दूसरा व्यक्ति होता, तो मेरे वर्तमान वैभव के कारण खुशामद करता हुआ यह कहता कि यदि मुझे पता होता कि आप राजा बनने वाले हैं, तो कभी भी आपको नहीं मारता । परन्तु ससारचन्द्र ने सभी के सम्मुख स्पष्ट एवं सत्य उत्तर दे दिया । वस, यही उसकी उन्नति का कारण है और इसीलिए उसने राजाओं के बीच में इतनी कीर्ति पाई है ।

दान-दाता आसफन्दौला

ससनऊ का नवाब आसफन्दौला पृथ्वी-दान के लिये बहुत ही प्रसिद्ध था। जब भी धीर-वीर भी बह किसी तरीक़े को देखता था तो कुस-न-कुस मना-मना उसे दे ही देता था।

एक दिन कोई फकीर राज-मार्ग पर यह कहता हुआ जा रहा था— जिसको न दे मौला उसको दे आसफन्दौला। नवाब ने फकीर के इस वाक्य को सुन लिया और उससे बोले— कल महल में भक्ष्य आता।

फकीर नियत समय पर महल में पहुँच गया। नवाब ने उसे एक तरबूज दिया। तरबूज छुने से तो सिमा परन्तु उसके मन में इस बात का बहुत दुःख हुआ कि सम्पूर्ण जीवन व्यतीत हो जाने पर तो महल में आने का सौभाग्य मिता और फिर भी तरबूज के प्रतिष्ठित कुछ बहुमूल्य वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई।

घर पहुँचते ही फकीर ने उदास होकर उस तरबूज को दो आने में बेच दिया। जिस व्यक्ति ने तरबूज खरीदा था वह उसे घर ले गया और जब खाने के लिये उसे काटने लगा तो उसमें से बहुमूल्य हीरे-जवाहिरात निकले।

कुछ दिनों के पश्चात् फकीर से नवाब की फिर भेंट हुई और उन्होंने फकीर से पूछा “भाई, तरबूज कैसा निकला ?”

फकीर बोला—“हज़ूर, मैंने तरबूज नहीं खाया, उसे तो मैंने घर पहुँचते ही दो आने में बेच दिया था।” जब नवाब ने कहा कि उसमें तो बहुत से हीरे-जवाहिरात भरे हुए थे, तो फकीर ने बहुत लम्बा साँस लिया और पश्चाताप करने लगा।

तब नवाब ने कहा—“आज के पश्चात् केवल यही कहना, “जिसको न दे मौला, उसको न दे सके आसफ-उद्दौला।”

वास्तव में कर्म-हीनता के कारण ही फकीर नवाब के बहु-मूल्य उपहार का लाभ न उठा सका। कर्म-हीनता के फल के सम्बन्ध में एक कहावत प्रसिद्ध है—

सकल पदारथ हैं जग माँहीं,

कर्म-हीन नर पावत नाहीं।

मृत्यु से भी क्या डरना

जुलियस सीजर के बिस्व प्रणेक व्यक्ति पर्यन्त रच रहे थे। ऐसी अवस्था में उसके जीवन की प्रत्यन्त कठिनाइयों एवं विघ्न-बाधाओं ने बेर रखा था। उसके विरोधी आए दिन पग-पग पर उसके बिस्व कुछ-न-कुछ करते ही रहते थे।

जब सीजर के जलित मित्रों को इस सम्बन्ध में पता मया तो उन्होंने उसे हर समय धीम-रक्षक रखने और पूर्णतया सम्बलन रहने का परामर्श दिया।

मित्रों की बात सुनकर सीजर बोला—“जो व्यक्ति मृत्यु के भय से डरता है उसे हर समय मृत्यु की बेरना सताती रहती है। और न जाने उसके जीवन में कितने ऐसे अवसर आते हैं, जब कि वह मृत्यु के भय से अपने कर्तव्य से भी पीछे हटकर जीवन-रक्षा की चिन्ता में ही पड़ा रहता है। इसलिये आपकी यह बात मैं मानने को तैयार नहीं हूँ।”

सीज़र ने आगे कहा “मित्रो, मृत्यु से पूर्व ही व्यर्थ की चिन्ता करके क्यों निराशापूर्ण जीवन व्यतीत करें ? सस्कार वश जब मृत्यु का आना निश्चित ही है, तब केवल एक बार ही उसे सहन कर लिया जाएगा। इसलिये मृत्यु के भय से क्यों पहले से ही व्यर्थ में जीवन को चिन्ताग्रस्त करें। यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि समय से पूर्व मारने वाला ससार में कोई नहीं है और समय के पश्चात् कोई जीवन को बचा भी नहीं सकता है, इसलिए इस सम्बन्ध में चिन्ता करना या अन्य उपाय सोचना व्यर्थ है।”

जुलियस सीज़र के साहस एवं दृढ़ विचारों को सुनकर उसके मित्र चुपचाप अपने घरों को चले गये।

मृत्यु से नया जीवन मिलता है। जो व्यक्ति और राष्ट्र मरना नहीं जानते, वे जीना भी नहीं जानते। केवल वही जहाँ कर्म है, पुनरुत्थान होता है।

—जवाहरलाल नेहरू

दूसरों की चर्चा हो निकम्मापन

मुमसिद्ध तत्त्ववेत्ता

प्लेटो जब मिराकुल ममा तो वहाँ के स्वेप्साचारी राजा ने जगका बहुत ही आदर-सम्मान किया। राजा ने उसके सम्मान में कोई कमी नहीं रखी थीर जितना भी उच्च स्तर का राजकीय सम्मान कर सकता था वह किया गया। राजा को पूर्ण विश्वास हो गया कि स्वदेश लौटकर प्लेटो मेरी बहुत प्रशंसा करेगा।

जब प्लेटो बिदा होने लगा तो राजा ने उससे आदर सहित पूछा—“जमा माप प्रीम की मकबेमी की समा में मेरे दोषों की चर्चा करेगे ?”

प्लेटो आपसुम प्रकृति का व्यक्ति नहीं था इसलिये वह सब समझ गया कि राजा मुझे क्यों ऐसा कह रहा है। राजा अपने सम्मान एवं मजबूती की समस्या प्रशंसा भरे हारा कराना चाहता है।

प्लेटो ने कहा—“राजन् ! मुझे पूर्ण विश्वास है कि अकेडेमी की सभा मे मुझे इतना व्यस्त रहना पडेगा कि आपकी चर्चा करने का अवसर ही नही मिलेगा ।”

प्लेटो की बात सुनकर राजा चुप रह गया और उसे यह समझते देर न लगी कि इधर-उधर की व्यर्थ की चर्चा करना बेकार व निकम्मे व्यक्तियों का ही काम है, सच्चे व कर्तव्य-निष्ठ व्यक्तियों का नही ।

कीर्ति का नशा शराब के नशे से भी तेज है । शराब का छोड़ना आसान है, कीर्ति छोड़ना आसान नहीं ।

—अज्ञात

चुष्पा सतोष या कत्र

एक बार छेससारी साहब किसी व्यापारी के यहाँ ठहरे। व्यापारी बहुत धनवान् था और उसके घर में बहुत मात्रा में हुप्पा था। उसके यहाँ लोकर-पाकर भी अधिक संख्या में थे।

वह व्यापारी उठ भर छेससारी को अपनी कर्म-कथा सुनाता रहा। उसने अपने व्यावसायिक विवरण में बताया कि इतना मात्र तुर्किस्तान में है इतना हिन्दुस्तान में और इतना प्रमुक्त प्रमुक्त नगर और बाँव में इत्यादि सभी बातें बतलाई। अपने व्यापार-क्षेत्र का विवरण देने के पश्चात् उसने कहा कि मुझे स्वास्थ्य सुगर के लिए प्रमुक्त देश जाना है और इसके पश्चात् सम्बन्धी तीस-यात्रा करने का विचार है। फिर इसके पश्चात् एकान्तवासी बनने का विचार है।

सारी साहब व्यापारी की बातें सुनते-सुनते बक गए, लेकिन उसकी राम-कहानी समाप्त नहीं हुई। अतः छेससारी बीच में

बोल पड़े—“क्या आपको पता है कि कितने दिन और जीवन शेष है ?”

व्यापारी बोला—“नहीं, मुझे इसके विषय में कुछ भी पता नहीं है।”

सादी साहब ने कहा—“तो फिर इतने वर्षों के प्रोग्राम क्यों बना रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि धन की इच्छा पूर्ति होने के पश्चात् ही धर्म का कुछ कार्य करूँ, तो यह निश्चय है कि धन की इच्छा कभी भी पूर्ण होने वाली नहीं है। जितना धन बढ़ेगा, इच्छा उससे कहीं अधिक बढ़ती चली जाएगी और इसका कहीं भी अंत नहीं होता है।”

उन्होंने आगे कहा—“क्या आपको पता नहीं है कि आज एक प्रसिद्ध व्यापारी की घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई है। जिस समय वह घोड़े से नीचे गिर गया तो उसने लम्बी साँस ली और कहा—

“जीवन में बहुत ही धन कमाया, परन्तु फिर भी अनेक इच्छाएँ मन की मन में ही रह गईं।”

“उस व्यापारी की भी आपकी तरह ही अनेक योजनाएँ बनी हुई थी, जिनको पूरा करने का वह स्वप्न ही देख रहा था कि आज यकायक मृत्यु की गोद में लेट गया और उसकी सम्पूर्ण इच्छाएँ उसके साथ ही इस पृथ्वी के गर्भ में समा गईं।”

“मुझे यह कहने में जरा भी सकोच नहीं है कि आपका स्थिति भी बहुत कुछ उस व्यापारी के ही समान है और आप सबसे पहले धन की इच्छा को पूर्ण कर लेना चाहते हैं और जब धन की इच्छा न रहेगी, तब धर्म-कर्म का श्रोगणेश करेंगे।

परन्तु धन की इच्छा इस प्रकार न किसी की पूर्ण हुई थीर न होने वाली है ।

इसलिए यदि कुछ करना है तो इच्छा पूर्ति की एक ही प्राप्ति है और वह है संतोष । यदि संतोष-मन प्राप्त हो गया तो सम्भव है कि प्राप्त की धर्म की ओर कुछ प्रवृत्ति हो सके अथवा प्राप्त की धर्मिण्य की सभी योजनाएँ प्राप्त के साथ ही जाएँगी ।

संन्यासी की स्पष्ट बातों को सुनकर व्यापारी की मोह-निद्रा कुछ भंग हुई थीर वह समझ गया कि वास्तव में जब सब ठक के जीवन की लम्बी प्रवृत्ति में धन की बाड़ी माया में भी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो वेद धर्म-काम में जीवन की अनेक इच्छाएँ कैसे पूर्ण हो सकेंगी ।

संन्यासी साहब की धार्मिक बातों को सुनकर और मन पर सहचर्य से विचार करने के बाद व्यापारी ने अपना कुछ समय धर्म-ध्यान में लगाता प्रारम्भ कर दिया और निरन्तर इस ओर प्रवृत्ति बढ़ता ही रहा ।

इस प्रकार वह संतोष भी प्राप्त करने में सफल हो गया और यथाशक्ति सांसारिक कार्यों में भी प्रयत्नपूर्वक सक्रियता प्राप्त करता जाता गया ।

पर-निन्दा से तो निद्रा भली

एक फारसी लेखक प्रातः काल बहुत ही शीघ्र उठ जाया करता था और शान्त वातावरण में कुरान का पाठ किया करता था ।

एक दिन उसके पिता ने उसे ऐसा करता हुआ देख लिया, तो उनको बहुत ही सतोष हुआ । उन्होंने पुत्र को बुलाकर कहा— “बेटा, यह तुम्हारा कार्य बहुत ही अच्छा है, इसलिए इस कार्य को निरन्तर चालू रखना । तुम्हारे इस कार्य से मुझे बहुत ही सतोष हुआ है ।”

पिता की प्रशंसा सुनकर बेटा फला नहीं समाया और दिन-भर जितने भी परिचित या मित्र उसको मिले, उन सबको उसने वह बात कह सुनाई ।

उस दिन के पश्चात् सुबह के समय वह जिस व्यक्ति से भी मिलता, अपनी प्रशंसा स्वयं ही करने लगता कि मैं सुबह शीघ्र

ही उठकर कुरान का पाठ करता है, जब कि अन्य व्यक्ति पढ़े सोते रहते हैं ।

जब उसके पिता को इस सम्मान में पता लगा कि मेरा पुत्र प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख अपने इस कार्य की प्रशंसा और दूसरों की निन्दा करने लगा है तो उनको बहुत निराशा हुई और उन्होंने अपने पुत्र को बुला कर कहा—

‘बेटा स्वयं की प्रशंसा और दूसरों की निन्दा करने से तो निन्दा में पड़ा रहना ही नहीं सम्भव है ।

जोता बांध जवाहर, करे तब का बाव ।
 नू जोनीं जोने भवे, बाकल, लिह, यों बाव ॥

—कबीर

परोपकारी जीवन

रामदुलार नामक एक व्यक्ति बहुत ही धनवान् था। वह बहुत ही सीधा-सादा रहता था और बहुत साधारण वस्त्र धारण करता था। वह यथाशक्ति दान-पुण्य भी करता रहता था, परन्तु इस प्रकार करता था कि किसी को खबर तक भी न पड़े। यदि वह किसी दीन-दुखी को कोई वस्तु देता, तो उससे पहले यह कह देता था कि किसी को भी इस सम्बन्ध में कुछ मत कहना।

एक दिन वह गंगा-स्नान करने जा रहा था। जाड़े का समय था और वह बिना कम्बल ओढ़े हुए और साधारण कपड़े पहने हुए पैदल जा रहा था।

कुछ दूर चलने के पश्चात् उसको एक पुराना मित्र मिल गया। मित्र को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि देखो यह व्यक्ति धनवान् होते भी ऐसा कृपण है कि कम्बल तक खरीदकर

ही उठकर कुरान का पाठ करता है, जब कि अन्य व्यक्ति पड़े सोते रहते हैं।

जब उसके पिता को इस सम्बन्ध में पता सभा कि मेरा पुत्र प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख अपने इस कार्य की प्रशंसा और बुराई की निन्दा करने सभा है तो उनको बहुत निराशा हुई और उन्होंने अपने पुत्र को बुला कर कहा—

“बेटा स्वयं की प्रशंसा और बुराई की निन्दा करने से तो मित्रा में पड़ रहना ही नहीं भग्न है।

बोला जाय बजाहद, करे नाम का नाम ।
 यह तीनों छोटे बने, ब्राह्म, सिद्ध, और जैन ॥

—बबीर

परोपकारी जीवन

रामदुलार नामक एक व्यक्ति बहुत ही धनवान् था। वह बहुत ही सीधा-सादा रहता था और बहुत साधारण वस्त्र धारण करता था। वह यथाशक्ति दान-पुण्य भी करता रहता था, परन्तु इस प्रकार करता था कि किसी को खबर तक भी न पड़े। यदि वह किसी दीन-दुखी को कोई वस्तु देता, तो उससे पहले यह कह देता था कि किसी को भी इस सम्बन्ध में कुछ मत कहना।

एक दिन वह गंगा-स्नान करने जा रहा था। जाड़े का समय था और वह बिना कम्बल ओढ़े हुए और साधारण कपड़े पहने हुए पैदल जा रहा था।

कुछ दूर चलने के पश्चात् उसको एक पुराना मित्र मिल गया। मित्र को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि देखो यह व्यक्ति धनवान् होते भी ऐसा कृपण है कि कम्बल तक खरीदकर

नहीं प्रोढ़ सकता है। सवारी में बैठना तो पूर रहा कपड़ा प्रोढ़ने तक में कुपकता करता है।

मास्तिर मित्र से न रहा गया और वह बोला—“सेठ जी कहीं जा रहे हो ?

उत्तर मिला—“मंगा-स्नान करने जा रहा हूँ।

मित्र बोला ‘कम से कम कम्बल तो प्रोढ़ लेते ऐसा कंबूसपन भी किस काम का जो स्वयं के खरीर की रक्षा में भी इतनी कुपकता कर रहे हो ?’

सेठ सीधे स्वभाव का भावभी भा इसलिए इस सम्बंध में कुछ भी नहीं बोला और कुम्बल-खेम पूछकर घाये बम दिया।

दूसरे दिन वह मित्र सेठ के मकान के निकट होकर जा रहा था तो उसने बहुत से मिष्ठानियों को उसके मकान में प्रवेश करते देखा। मित्र ने सोचा कि यह चुटकी लेने का प्रयत्न प्रबसर है क्योंकि बहुत से मिष्ठानी अन्तर प्रवेश कर गए हैं और सेठ कुपक-स्वभाव का है, इसलिए वह इन सब को बड़ा मारकर ही भगाएगा। ऐसा सोचकर वह कुपचाप सब कुछ कार्यवाही देखने के लिए खिड़की के पास खड़ा हो गया।

सभी मिष्ठानी कुपचाप सेठ के मकान में बैठ गए और सेठ ने घाकर घाये का बरबाबा बंद कर लिया। इसके परवाह सभी मिष्ठानों को प्रेमपूर्वक भोजन कराया और सभी को एक-एक कम्बल देकर बिदा किया।

उस व्यक्ति को सेठ के इस कार्य से बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह उस दिन से ही सेठ के निजक के स्थान पर उसका प्रशंसक बन गया।

ठीक ही कहा है—“वृक्ष स्वयं अपने लिए फल नहीं देते हैं। नदी अपनी तृष्णा शान्त करने के लिए नहीं बहती है, इसी प्रकार परोपकारी भी अपने समस्त साधन स्वयं के लिए न रख कर, मानव मात्र के कल्याण के लिए ही रखता है।”

पर उपकार वचन-मन-काया ।

सत्त सहज सुभाव खगाराया ॥

—तुलसी

व्यापारी की पितृ-भक्ति

एक बार किसी मुख्य पावरी के बाँद से एक बहुमूल्य रत्न निकल कर गिर पड़ा। पावरी ने उसको बहुत खोज की परन्तु वह मिल न सका।

पावरी को उत्सव में सम्मिलित होना था इसलिए उसे रत्न ढूँढ़ित बाँद बारण करना आवश्यक था। उसे रत्न की बहुत ही आवश्यकता हुई।

इधर-उधर खोज-बीन के पक्षपात् पता लगा कि बीसा ही एक रत्न वास्तव्य के चौहरी के पास है जिसका वह बहुत मूल्य मानता है। इसलिए वह रत्न अभी तक निक नहीं सका है।

पावरी का नीकर घात के समय उस चौहरी के पास गया। चौहरी ने जो भी मूल्य माँगा नीकर वहीं मूल्य देने को तैयार हो गया। चौहरी अपने ऊपर के मकान से रत्न को सेने मया तो पता लगा कि रत्न की डिब्बी को खसका बीमार पिता घर के नीचे

रखकर सो रहा है। जौहरी ने सोचा कि पिताजी सो रहे हैं, इसलिए इनको इस समय जगाना उचित नहीं है।

जौहरी वापिस दुकान पर आया और पादरी के नौकर से कहा कि रत्न इस समय नहीं मिल सकेगा। ग्राहक ने समझा कि यह कुछ अधिक मूल्य लेना चाहता है, इसलिए मना कर रहा है। इस पर ग्राहक ने प्रस्ताव रखा कि मूल्य आप चाहे दुगना-तिगुना लीजिए, परन्तु रत्न इसी समय दे दीजिए।

ग्राहक की बात सुनकर जौहरी फिर ऊपर गया और उसने जैसे ही तर्किए के नीचे धीरे से हाथ लगाया, तो पिता जी की सहज नींद खुलने लगी। उसने धीरे से हाथ वापिस हटा लिया और सोचा कि यदि अब डिब्बी निकाली तो पिता जी की निद्रा भग हो जाएगी।

जौहरी नीचे आया और बोला - “मेरे पिता जी बीमार हैं और इस समय निद्रा की अवस्था में हैं और वह रत्न की डिब्बी उनके सर के नीचे है, इसलिए इस समय उसका मिलना असम्भव है, क्योंकि मैं पैसों के लोभ हेतु अपने पिता की निद्रा भग नहीं कर सकता हूँ।”

जौहरी की बात सुनकर वह नौकर सीधा पादरी के पास गया और उनको सब वृत्तान्त कह सुनाया। पादरी को समझने में देर न लगी कि वास्तव में पितृ-भक्ति के सन्मुख रत्न की कुछ भी कीमत नहीं है। इसलिए उसने उस दिन अपने मन में विचार कर लिया कि नश्वर और भौतिक रत्न से तो पितृ-भक्ति रूपी रत्न का अधिक प्रकाश है। इसके पश्चात् उसने कभी भी रत्न का मोह नहीं किया।

न्याय-पालक

ज्यांव नामक व्यक्ति चीन का एक प्रसिद्ध पर्वनेर हुआ है। वह बहुत ही न्याय-प्रिय था और किसी के साथ अन्याय होगा सहन नहीं करता था। उसने पर्वनेर का पद ग्रहण करते ही राज्य के समस्त अधिकारियों और विधेयकर न्यायाधीशों को आदेश दिया कि राज्य में सभी प्रकार के अन्याय और अत्याचार समाप्त हो जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेद-भाव के समुचित न्याय मिलना चाहिए।

अत्याचार को समाप्त करने के लिए उसने गुप्त बैठ-वारी पुनिय भी रखी लेकिन जितनी उसे आशा थी उतनी सफलता नहीं मिली और अत्याचार निरन्तर बढ़ता ही चला गया।

एक दिन ज्योति साधारण बैठ में बोले पर सवार होकर अपने प्रांत की वास्तविक स्थिति का अवलोकन करने निकला। उसने जिले के उच्च अधिकारी (जिलाधीश) को भी गुप्त बैठ में अपने साथ ले लिया।

गवर्नर और जिलाधीश—दोनों अधिकारी जिले का दौरा करते हुए एक नगर में पहुँचे और उसी वेश में एक होटल में आकर ठहरे। गवर्नर (न्याय) जब चाय पी रहे थे, तो अचानक ही उन्होंने रसोइए से नगर की न्याय व्यवस्था के सम्बन्ध में पूछा।

गवर्नर ने कहा—“हम यहाँ एक केस के सम्बन्ध में आए हैं और बाहर के होने के कारण हमें यहाँ के न्याय के सम्बन्ध में कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ का न्याय कैसा है ?”

रसोइया इधर-उधर देखकर बोला—“हजूर, यहाँ के न्याय की क्या पूछते हो—‘जिसने करी जेब गरम, न्याय हुआ उसके लिए नरम’—यहाँ तो न्याय धर्म की तराजू में नहीं, बल्कि धन की तराजू में तोला जाता है। यदि आप कुछ ले-देकर ही फैसला कर लें, तो लाभ रहेगा। न्यायालय में आपको उचित न्याय मिल सकेगा, इसमें हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है। यहाँ का न्यायाधीश न्याय की रक्षा नहीं, बल्कि न्याय को बेचता है और थैली के सामने झुक जाता है।

जिलाधिकारी खडा-खडा सुनता रहा, परन्तु गवर्नर साथ था, इसलिए वह कुछ कह नहीं सकता था।

इसके पश्चात् वे दोनों बाजार में भी घूमे और वहाँ भी कुछ लोगो से इधर-उधर की बातों के साथ ही नगर के न्याय के सम्बन्ध में भी पूछा तो न्याय-व्यवस्था उचित न होने की शिकायत मिली।

इसके पश्चात् दोनों अधिकारी चले गए। नियर्गस्त कार्यक्रम के अनुसार उसी दिन गवर्नर राजधानी को खाना होने वाला था, लेकिन उसे उसी रसोइए का ध्यान आ गया कि कहीं जिला-

प्रधिकारी उसे अनुचित रूप से रंड न दे दे इसलिये वह सीमा ह्रास बना गया ।

जिना प्रधिकारी एसोसिए की बर्ता स अपेक्षित था ही इस-
लिए उसने उसको पकड़ कर लाने का आदेश दे दिया । पुलिस
के अधिकारी ह्रास गए और एसोसिए को पकड़ लिया । जब
जुम बेदखली मर्नर ने मना किया तो उसे भी पकड़ लिया और
दोनों को जिलाधीश के सम्मुख उपस्थित कर दिया ।

मर्नर को जब पुलिस लेजा रही थी तो उसने अपना मुँह
कपड़े से ढाँप लिया था जिससे जिलाधीश के सम्मुख पहुँचने
पर उसकी पहचान न हो सके ।

जिलाधीश ने जब उन दोनों को छुटने के बत बोलने को
कहा—उसी समय मर्नर के मुँह से कपड़ा नीचे गिर गया और
जिलाधीश ने मर्नर को पहचान लिया । जिलाधीश तुरन्त रुई
छोड़कर बाधा हो गया और डर से काँपने लगा ।

मर्नर ने एसोसिए को छोड़ दिया और जिलाधीश को उत्कल
मौलिन करके उसके स्थान पर दूसरा जिलाधीश नियुक्त कर
दिया ।

सच्चे संत को ही दान

एक बादशाह सतों का बहुत ही मान-सम्मान किया करता था। जब भी उसके ऊपर कोई सकट आता था, तो वह सतों की सेवा में पहुँचता और उनकी खूब सेवा-सुश्रूषा करता था।

एक बार उसने किसी सकट के निवारण हेतु यह प्रतिज्ञा की, कि यदि मेरा सकट टल गया तो, एक हजार रुपये की थैली सतों को भेंट करूँगा।

कुछ दिन के पश्चात् उसके सकट का समय निकल गया, तो उसने अपने एक कर्मचारी को एक हजार की थैली लेकर सतों को भेंट देने हेतु भेजा।

नौकर दिन-भर इधर-उधर घूमता रहा और शाम को थैली सहित बादशाह के सम्मुख उपस्थित हुआ। नौकर को थैली सहित वापिस आया देखकर बादशाह को बहुत ही आश्चर्य हुआ।

जब बाबसाह ने इसका कारण पूछा तो नौकर बोला—
“हज़ूर ! मैंने बहुत खोज-बीन की परन्तु उपयुक्त पात्र मुझे एक
भी नहीं मिला जिसको मैं बेसी घेंट करता ।”

बाबसाह खोपित होकर बोला— ‘सूखे इस मगर मैं पाँच से
अधिक संत हैं फिर भी तुमको कोई ऐसा संत नहीं मिला जिसको
तुम यह बेसी घेंट करते । तुम बहुत विचित्र व्यक्ति हो जो तुम्हें
दिन भर हूँकने पर भी कोई योग्य संत नहीं मिला ।

नौकर बोला—“सरकार बख्तवारी संत तो बहुत हैं परन्तु
सच्चा संत तो आपके बन को छूया भी नहीं घीर जो बन का
हम्बुक है—बह संत नहीं है इसलिए मैंने बापित लाना ही ठरित
समझा ।

नौकर की बात सुनकर बाबसाह चुप हो गया और उसकी
बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगा । इसके पश्चात् बाबसाह का
बिश्वास दिन-प्रति दिन उस नौकर पर बढ़ता ही जाता गया और
बह अपनी प्रामाणिकता एवं सत्य निष्ठा के कारण बहुत ही प्रपत्ति
कर गया ।

निर्धनता : चरित्र की परीक्षा

रांका और बांका—
दोनों वृद्ध पति-पत्नी जंगल में लकड़ी एकत्रित करने के लिए
जाया करते थे। अपने इस कार्य से जो भी उनकी आय होती थी,
उसी से अपना तथा अपने परिवार का पालन करते थे।

एक दिन नारद मुनि ने उनको यह कठिन परिश्रम करते
देख लिया तो मुनि को दया आ गई और उन्होंने भगवान् विष्णु
से उनका दुःख दूर करने का आग्रह किया।

भगवान् बोले—“नारद, इनके दुःख दूर करने का कोई
उपाय नहीं है।” नारद को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ
और वे हँसने लगे।

भगवान् ने आगे कहा—“अच्छा, यदि आपको मेरे कथन पर
विश्वास नहीं है, तो जिस मार्ग से वे दोनों जा रहे हैं, उस मार्ग
पर कुछ आगे की ओर एक थैली डाल दो।” नारद ने ऐसा ही
किया।

जब वह कुछ उस बेसी के पास आया तो उसने देखा कि बेसी में घन है, साथ ही उसने सोचा कि कहीं पत्नी का मन इस पराए घन को देखकर लज्जा न जाए, इसलिए उसने उस बेसी को मिट्टी से ढीप दिया जिससे पति उसे-ज देख सके। परन्तु पति ने उसे देखा ही लिया।

जब पति उस बेसी के निकट घाई तो पति से बोली—
“आपने इस पर घूम क्यों आसी है? घूम पर घूम आसने की क्या जरूरत थी? क्या आपको घोने व घूम में कुछ अन्तर प्रतीत होता है?”

पति ने पति को अपने से भी अधिक ज्ञानी जानकर प्रसन्नता एवं संतोष अनुभव किया और उसे बहुत ही सम्मान दिया।

जब भगवान् ने नारद से कहा—“युनिवर देखा निर्धन होते हुए भी उस ब्रह्मपति के कितने सुन्दर विचार हैं?”

नारद ने फिर भगवान् से कहा कि—“यदि ये लोग घन नहीं लेते हैं तो कम से कम इनके मिये सकड़ी ही एकत्रित कर दो जिससे इनको बुद्धावस्था में कठिन परिश्रम न करना पड़े।”

भगवान् ने अपने माया-बल से जंगल में कुछ दूर पर सकड़ी का ढेर तैयार कर दिया। जब व पति-पति उस सकड़ी के ढेर के निकट पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि यह सकड़ी किसी बूखे व्यक्ति ने परिश्रम करके एकत्रित की है, इसलिए उन सकड़ियों को उन्होंने छुआ भी नहीं।

नारद को पति-पति के कुछ विचारों को देखकर बहुत ही प्रसन्नता हुई और वे उनकी प्रशंसा करते हुए ही चले गए।

हिंसा पर अहिंसा की विजय

एक बार सेक्सनी के ड्यूक के साथ एक पादरी का झगडा हो गया । यह झगडा राज-नीति और धर्म के मत-भेद के कारण था । पादरी न्याय के पथ पर था और धार्मिक मामलो मे उसे अधिकार भी बहुत थे, परन्तु उसका मुख्य कार्य तो निर्धन, निर्बल एवं बीमारो की सहायता करना ही था ।

ड्यूक ने पादरी के विरुद्ध फौजी कार्यवाही की तैयारी प्रारम्भ कर दी । जब पादरी को इन सब बातो का पता लगा तो उसके हृदय पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वह सदा की भाँति मानव सेवा मे ही लगे रहा ।

ड्यूक ने पादरी का पता लगाने के लिए अपने गुप्तचर भी भेजे, परन्तु जब वे गुप्तचर पता लगाने गए तो उनको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पादरी को फौजी कार्यवाही की विल्कुल भी

चिन्ता नहीं है वह तो निश्चित भाव से परोपकार के कर्म में संलग्न है।

मुस्तफ़ाओं ने क्यूक को पादरी का सम्मान विवरण प्रस्तुत किया। जब क्यूक को सब विवरण प्राप्त हो गया तो उसका सी हृदय परिवर्तित हो गया। उसने भी सोच लिया कि जब मेरे प्यारी सैयार के सम्बंध में सुनकर भी पादरी अपने बंधन की ओर कोई ध्यान न देकर परोपकार में ही तन्मयता से लगा हुआ है तो ऐसे सदाचारी एवं सत्य-निष्ठ कर्तव्य-पालक के साम में ही धन्यायपूर्ण कदम उठाकर चरित्र-भद्र क्यों होऊँ ?

क्यूक ने सेना को पीछे हटा लिया और सनापति को समझाया कि ऐसे सत्य-प्रिय एवं अहिंसक व्यक्ति के विरुद्ध यदि हम प्यारी कार्यवाही करते तो कभी भी हमारी विजय नहीं होती और हमें एक न एक दिन अहिंसा की शक्ति के सम्पूर्ण धुने ही डेकने पड़ते। इस प्रकार हमारी पराजय भी होती और सम्मान भी नहीं मिलता। परन्तु जब हमें सम्मान भी मिलेगा और एक मानवता-प्रेमी सम्मान व्यक्ति के साथ व्यवहार के भ्रम में पड़ने से भी हम बच जाएँगे।

प्रभु को केवल प्रेम चाहिए

त्रेता युग में दक्षिण भारत में रहने वाले आदिम-जाति के निषाद लोगो का मुखिया श्री रामचन्द्र जी का परम भक्त था। वह साधारण पढ़ा-लिखा भी नहीं था, इसलिए सम्यता से उसे बोलना नहीं आता था। हृदय साफ था, परन्तु स्वर कठोर था।

श्रीरामचन्द्र जी का भक्त होने के कारण एक दिन उसने प्रेम के वशीभूत होकर रामचन्द्र जी को 'तू' कहकर सम्बोधित किया। उसके इस असम्य व्यवहार को रामचन्द्र जी ने सहन ही नहीं कर लिया, बल्कि प्रसन्न भी हुए। परन्तु लक्ष्मण इस व्यवहार को सहन न कर सके।

लक्ष्मण ने जब दूसरी बार भी उसको इस प्रकार पुकारते सुना तो वह आग-बबूला हो गए और उसे दण्ड देने को तैयार हो गए।

उसी समय रामचन्द्र जी बोले “भइसम ! तुम इस क्यों इम
वत हो ? गुरु धीर धर्यन्त प्रेम के कारण हूँ यह मुझे ‘तू’ कहकर
पुकारता है, इसलिए हमम इसका कोई दोष नहीं है यह भाव तो
हमको प्रयास भक्ति को प्रकट करता । इसके इस व्यवहार
तब जोनचान स तो इसके प्रति मरु स्नेह निरंतर बढ़ता जा
रहा है ।

धीरामचन्द्र ने प्राम कहा—“प्रेम क द्वारा कोई बांझल भी
मुझे अपना बना सकता है परन्तु प्रेम रहित बाह्य भी मेरे किसी
काम का नहीं है । जिसके हृदय में मेरे प्रति प्रेम नहीं है उसका
माया हवा प्रमृत भी मेरे लिए बिर है और जिसका मेरे प्रति
गुरु प्रेम है धीर हृदय स मुझे अपना लेता है उसका माया
हवा बिर भी मेरे लिए प्रमृत है ।

धीराम का धन्य भक्त होने क लिए दिन साधन को
प्राप्त्यवता है इनके बारे स जयत-जती भीताजी की धार
करने क धरमर पर हनुमान जी ने विनीतन को इन प्रेम-धन
सा रन का मकेन किया सा—

राजहि केवल प्रेम विचार,
कारि नके भी जाननि द्वारा ।

—गुरुजी

श्रेष्ठ कौन ?

एक बार कुत्ते की ओर सकेत करते हुए परम भक्त हुसेन से पूछा गया कि आप दोनों में से कौन श्रेष्ठ है ?

हजरत हुसेन ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया - "जब मैं अपना समय परोपकार एवं पुण्य के कार्यों में व्यतीत करता हूँ, उस समय तो मैं कुत्ते से बहुत श्रेष्ठ हूँ, परन्तु जब पापमय विचार मन में आते हैं और अन्य व्यक्तियों के प्रति ईर्ष्या की भावना एवं राग-द्वेष मन में विचरण करने लगता हूँ, तो उस समय कुत्ते का जीवन मेरे से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है।"

हुसेन का उत्तर सुनकर वहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों को बहुत प्रसन्नता हुई और वे उनका गुणगान करते हुए वहाँ से चले गए :

उहाँ अहम् वहाँ मछ नहीं

एक व्यक्ति जप-तप ठी बहुत किया करता था परन्तु उस पर-गृहस्थी की चिन्ता निरन्तर लगी रहती थी। यहाँ तक कि धर्म ध्यान के समय भी वह उसी चिन्ता में प्रसिद्ध रहा जाता था।

एक दिन उस व्यक्ति को एक सुसज्जन भ्राता मिला। उसकी प्रति के सम्बन्ध में जानकारी करने हेतु उसने कुछ प्रश्न पूछे।

सुसज्जन भ्राता ने कहा 'जब तुम्हें इरादा है गुरु को सम्बन्ध बनाना है तो ऐसा अनुभव होता है कि गासान् गुरु के घरीर के चारों ओर घूम रहा है और उस समय तुम्हें पान्ति पर सामाजिक सुख-सुविधा का पूर्ण अनुभव होता है परन्तु जब मैं मैं मैं का प्रसव होता है तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु घरीर में बाहर जाता है।

खुदा के बाहर प्रतीत होने से मन को अपार कष्ट होता है, इसलिए फिर मैं उसे बुलाने का प्रयत्न करता हूँ तो वस, एक ही उत्तर सुनाई पड़ता है—‘हम दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। हम दोनों में से एक को अवश्य ही बाहर निकलना पड़ेगा।’ इसलिए दोनों (अहंकार और ईश्वर) का एक स्थान पर एकत्रित होना असम्भव है।”

जब मानव मन में ईश्वर की अनुभूति, अर्थात् प्रिय का निवास होता है, तब मन को स्थिति एक सराय की भाँति हो जाती है, जिसमें बाहर से आने वाला नया मुसाफिर नहीं ठहर सकता। क्योंकि मन-रूपी सराय में पहले से ही ईश्वर-रूप प्रिय पयिक विराजमान हैं। इसी गूढ़ भाव को प्रकाशित करते हुए मध्य-युगान कविश्रेष्ठ रहीम खानखाना ने कहा है—

प्रियतम छवि नैनन बसो, पर छवि कहाँ समाय ।

भरी सराय रहीम लखि, आप पयिक फिर जाय ॥

मरण-भोषण की भी क्या चिन्ता ?

जीवन के लिए मोक्षन आवश्यक है और उसके लिए प्रयत्न करना भी सार्थक है परन्तु हर समय मोक्षन के लिए चिन्ता करना व्यर्थ है ।

एक बार इसामसीह ने अपने शिष्यों को दिखाते हुए कहा—“हे शिष्यो तुम अपने जीवन में कभी भी खाने-पीने एवं पहनने की चिन्ता न करना । खान-पान एवं कपड़े से अधिक सुखवान तो यह जीवन है—जो कि तुम कर्मों के फल-स्वरूप मिला है ।

आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को बरखो जो कभी भी धन प्राप्ति की चिन्ता नहीं करते और न संग्रह ही करते हैं, परन्तु फिर भी वे भूख नहीं रहते हैं । तुम तो पशुओं से बहुत अच्छे हो, इसलिए फिर इतनी चिन्ता क्यों करते हो ?”

संकट में भी सन्तोष

नेशापुर शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वह विदेशों से बहुत माल मँगाता एवं भेजता था। उसने अपने व्यापार द्वारा खूब धन अर्जित किया था।

एक दिन माल से भरा उसका जहाज चोरो ने लूट लिया। इस सम्बन्ध में पता लगते ही बहुत से व्यापारी सहानुभूति प्रकट करने के लिए उसके पास आए और अनेक प्रकार से उसको सान्त्वना देने लगे।

वह व्यापारी कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप आगन्तुकों की सेवा-मुश्रूपा में जुट गया। व्यापारियों ने समझा कि इसको माल के चले जाने से बहुत ही कष्ट है, इसलिए यह बोल नहीं रहा है।

धम्त मं बहु बोझ—“माइजो आपन मेरे घर पर न्यार कर जो मुझे पीरज बंधाया है उसके लिय मैं आपका बहुत धामारी है परन्तु इतनी प्रमत्तता तो मुझे आपक यहाँ जाने से पूर भी थी कि—

१—मेरे धाम क अतिरिक्त धम्त किसी व्यापारी का धाम बोधे नहीं गया ।

२—बायें न कबन धामा ही धन सुटा है धामा तो मेरे धाम ही है ।

३—मेरा धर्म क्ती धन तो मेरे धाम ही है उस को कोई सुट नहीं सकता है कबन माधारिक धन ही तो क्या है ।

व्यापारी की बात सुनकर सबको धारधर्म हुआ और वे प्रमत्तता पूर्वक अपने-अपने घर सोट गए ।

मन की इच्छा-पूर्ति

एक मुसलमान को वैराग्य हो गया और उसे सभी वस्तुएँ भार-स्वरूप प्रतीत होने लगी। एक दिन उसने घर के जेवरात, बर्तन, कपड़े बाहर निकाल कर रख लिए। इसके पश्चात् उसने बहुत से याचको को इकट्ठा कर लिया।

उसने सभी सामान उन याचको को दे दिया और अपने पास एक फटी कौड़ी भी नहीं रखी।

वह बोला—“हे मन, अब तेरे पास कुछ भी नहीं रहा और अब तू बहुत ही निर्धन हो गया है, इसलिए किसी भी वस्तु की इच्छा मत करना। यदि इच्छा भी करेगा तो वह पूर्ण नहीं हो सकती है, क्योंकि अब एक भी पैसा पास नहीं है।” उस समय मन ने स्वीकार कर लिया कि अब कोई वस्तु नहीं मागूंगा।

मन की गति चंचल होती है, इसलिए वह कहाँ तक स्थिर रह सकता था ! जब उस व्यक्ति को शाम तक भोजन नहीं मिला और शाम को एक नगर के बाहर विश्राम के लिये बैठा तो मन में इच्छा हुई कि कहीं से चावल व मछली खाने को मिले। परन्तु

पाम में फूट्य पैसा भी नहीं था इसलिए मन की इच्छा पूर्ण नहीं हुई।

कुछ समय पश्चात् एक माडी बाला आया तो उस व्यक्ति ने उस गाडी बाल से पूछा कि—“इस बेस का एक दिन का कितना किराया देना पड़ता है ?”

माडी बाला बोला—“एक तबि का सिक्का देना पड़ता है।”

बच्ची बोला—“माई इस बेस को छोड़कर मुझे पाई में ओल में और घाम को मुझे छोड़कर एक तबि का सिक्का दे देना जिसमें मैं अपना पेट भर सकूँ।

माडी बाले को दया आ गई और उसने बेस को छोड़कर उसे माडी में ओल मिला। रात भर उससे काम लिया और सुबह होते ही उसे एक तबि का सिक्का देकर छोड़ दिया।

रात-भर के परिश्रम से उसका शरीर बहुत थक चुका था इसलिए उसे विश्राम की इच्छा हुई। विश्राम से पूर्व उसे मन की इच्छा भी पूर्ण करनी थी इसलिए वह उस तबि के सिक्के के बदले में चावल व मछली माया और पेट भर कर भोजन किया।

भोजन के पश्चात् वह अपने मन से कहने लगा—“घरे मन यदि तु प्रतिदिन ऐसी ही इच्छा करेगा तो इसी प्रकार परिश्रम करना पड़ेगा और तभी ऐसा भोजन मिलना सम्भव हो सकता है।

रात भर के परिश्रम से उसके मन की इतना कष्ट हुआ कि सबिष्य में उसने कभी भी ऐसे भोजन की कल्पना तक करनी छोड़ दी और जहाँ जैसा भोजन प्राप्त हो गया वैसा ही स्वीकार कर अपना जीवन-निर्वाह किया।

विद्यासागर और स्वावलम्बन

एक रेलवे स्टेशन पर एक वगानी डाक्टर हाथ में एक छोटा-सा थैला लिए हुए खड़े थे। वे उभी समय गाड़ी से उतरे थे और किसी कुली की खोज में थे।

जब उनको खड़े खड़े बहुत समय हो गया और कोई कुली नहीं आया तो उन्होंने मजदूर को आवाज दी। उनकी आवाज को सुनकर साधारण वेशधारी एक युवक उनके पास आ गया।

युवक ने डाक्टर साहब के हाथ से थैला ले लिया और अपने कंधे पर रखकर उनको सड़क तक पहुँचा दिया।

जब वह युवक वापिस लौटने लगा, तो डाक्टर साहब उसको दो आने के पैसे देने लगे।

युवक ने हँसकर कहा— 'भाप छोटी-सी बेस उठाने के लिए बबरा रहे थे इसलिये मैंने आपकी सहायता कर दी है इसके लिए मजदूरी केंसी ?'

जब वह डाक्टर पैसे देने के लिए अधिक माग्नह करने लगे तो युवक ने कहा— 'मेरा नाम ईस्वरचन्द्र बिद्यासागर है।

युवक का नाम सुनकर डाक्टर साहब लज्जावस स्तम्भ रह गए और मदमद होकर ईस्वरचन्द्र के परों पर गिर पड़े।

'स्वाध्यायम्' काव्य निर्देश कलाका का जयिज काव्यम् है।

—स्वामी विवेकानन्द

परखने की कला

एक युवक को बाँसुरी बजाने की कला का सुन्दर अभ्यास था। वह अपने इस कार्य में इतना प्रवीण था कि उसकी प्रसिद्धि बहुत दूर-दूर तक फैल गई।

एक बार वह किसी सेठ के पास इस विचार से गया कि सेठ जी बाँसुरी सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे और समुचित पुरस्कार भी देंगे।

परन्तु सेठ चिडचिडे स्वभाव का था और अब्बल नम्बर का लोभी भी था। कला किस चिडिया का नाम है, उसे पता नहीं था।

युवक ने घटो तक बाँसुरी सुनाई, परन्तु अन्त में सेठ ने कहा—“इसमें क्या कला है ? बाँसुरी पोली है, उसमें हवा भरेगी तो वह बजेगी ही। यदि सच्चे कलाकार बनते हो तो इस मेरी

साथी को सो घोर बजाकर दिगाया जिसमें पठा जले कि तुम
नितन बड़े ज्ञानाकार हो ?

सेठ की बात सुनकर वह पुनः बुझाया वही स वापस चला
गया ।

इस कथानक से यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य को धर्म
बुद्ध एवं उपपाणिना का प्रदर्शन उभी देख में करना चाहिए,
जहाँ बुद्ध-प्राकृष्टा की भावना हो । यदि कोई कलाकार अपना
कला का प्रदर्शन पुरस्कार के सोमवार विपरीत देख में करेगा
तो उसका फल 'भैरव के सामने बोन बजान' जैसा ही प्रकट
होगा ।

राजा होने का भी अवकाश नहीं

एक दिन मेसिडियो के राजा फिलिप दरबार में बैठे हुए थे। वे राज्य-कार्य से निवृत्त होकर सभा को स्थगित करने की तैयारी कर ही रहे थे कि उसी समय एक वृद्धा आई और अपनी कष्ट-कथा सुनाने लगी।

राजा ने कहा—“अब अवकाश नहीं है, इसलिए फिर कभी आना।”

वृद्धा ने कहा—“क्या, राजा होने की भी फुरसत नहीं है?”

वृद्धा के शब्दों ने राजा को प्रभावित कर दिया और वे कुछ देर चुपचाप खड़े रहे।

उन्होंने उसी समय उस बूढ़ा की कष्ट-कथा सुनी और उसके निवारण हेतु एवं उचित त्याग हेतु सन्तोषप्रद वचन देकर उसको बिदा किया ।

कुम्भ दिनों के पश्चात् राजा ने बूढ़ा के कष्ट निवारण के लिए उचित त्याग की व्यवस्था की और उस दिन के पश्चात् उसने कभी भी व्यस्त होने के कारण से किसी परियायी—प्राची को बारबार से निराश नहीं लौटाया ।

बालु राज हिन जया बुझारी ।
 श्री कुम्भ जयति नरक-हर्त्रिणी ॥

—कुम्भरी

मुख का आभूषण : लज्जा

आजकल अपने देश में भी पश्चिमी सम्यता से प्रभावित होकर मुख की सुन्दरता के लिए क्रीम, पाउडर आदि कृत्रिम सौन्दर्य-उपकरणों का बहुतायत से प्रयोग होने लगा है। वनावटी सौन्दर्य एव फेशन का भूत दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है।

एक दिन इमी प्रसंग वश अरस्तू (अरिस्टोटिल) ने पीथिया नामक कन्या से पूछा कि मुख को सुन्दर बनाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग उत्तम है।

कन्या ने कहा—“लज्जा, मुख की सुन्दरता बटाने का सर्वोत्तम उपकरण है।”

कन्या ने आगे कहा—“जिस वहन ने लज्जा रूपी आभूषण को धारण नहीं किया है, वह चाहे शारीरिक दृष्टि से कितनी भी

सुन्दर क्यों न हो और उसने बाहरी सुन्दरता बढ़ाने के लिए किसी भी वस्तु का उपयोग क्यों न किया हो उसकी सुन्दरता तब तक पूर्ण नहीं कही जा सकती जब तक सच्चा की मजक उसके मुँह पर विद्यमान नहीं है।

‘वस्तुतः’ सच्चा ही स्त्री का सर्वोपरि आसूपा एवं सौन्दर्य वृद्धि का मुख्य साधन है।

A blush is a sign that nature hangs to show where
chastity and honour dwell.

—Goethe

बुद्धि का फेर

एक कुम्हार गधे पर चढ़ा जा रहा था और उसका बेटा पीछे-पीछे पैदल चल रहा था। लोग उसे देखकर कहने लगे—‘देखो, कितना स्वार्थी है यह बाप ! बेचारा लड़का तो पैदल घिसट रहा है और बूढ़ा बैल सवारी कर रहा है।’

फिर क्या था, बाप तुरन्त उतर पड़ा और लड़का गधे पर सवार हो गया। जब वे कुछ दूर और बढ़े तो रास्ते में एक व्यक्ति मिला, वह उनको देखकर कहने लगा—“देखिए, जमाना कितना बिगड़ गया है ? कैसा घोर कलियुग आ गया है ? बाप पैदल घिसट रहा है और बेटा कैसी शान से गधे पर चढ़ा जा रहा है।”

यह सुनते ही लड़का उतर गया और बाप के साथ पैदल चलने लगा। इसी तरह पैदल चलते हुए जब दोनों एक कम्बे में होकर गुजरे, तो वहाँ के लोगों ने कहना शुरू किया—“कितने मूर्ख हैं, ये दोनों ! सवारी का साधन—गधा साथ है, फिर भी पैदल ही घिसटते जा रहे हैं।”

जब वे दोनों सुनते-सुनते तब आ गए तो दोनों ही यह सोच कर गले पर सवार हो गए कि बेचे प्रब लोग क्या कहते हैं ?

कुछ दूर चलने पर एक राहगीर मिला जो यह कहने लगा — ‘भाई, कैसा घोर कसिपुग आ गया है ! प्रब सवार में दया धर्म का तो नाम ही नहीं रहा । इस बेचारे कमजोर जीव पर दो हट्टे-कट्टे मुस्टन्हे चढ़े बैठे हैं ।’

उस राहगीर की बात सुनकर बाप-बेटे दोनों गले से उधर पड़े घीर मंजवा करके गले को बाँध कर बाँस में नटका लिया और कंधे पर रखकर चल दिए ।

कुछ ही दूर पहुँचे थे कि आवाज सुनाई पड़ी — ‘‘तो भाई, झुठेलें तो जैनियों को भी मात दे दिया है ऐसी भी क्या जीव-दया है जो गले को कंधे पर उठाए जा रहे हैं ?’’

बस समझ सीझिए यह बात बिरुद्ध सत्य है कि— ‘बितने यह उतनी ही बातें । सामाजिक जीवन में व्यक्ति को सुननी सब की चाहिए और करनी अपने मन की चाहिए । बुद्धि की गुला पर तोलकर जो व्यक्ति संसार में अपना कार्य करने हैं, वे ही सफल कहे जा सकते हैं । इसके विपरीत जो दबल-उधर की मुनकर करने का प्रयत्न करते हैं, वे तो परिवर्तन की चक्की में ही घिसते रहते हैं—आज किसी के कहने से कुछ करने सब तो कम कुछ ।

इस परिवर्तनशून्य संसार में मानव को तभी सफलता प्राप्त हो सकती है जब वह सब की सुनकर अपने मन की तराजू में में तोलकर बाय करे और निरन्तर प्रवृत्ति एवं सफलता के मार्ग पर घपसा होता रहे ।

सच्चा-प्रेम

एक स्त्री अपने प्रियतम को बहुत प्रेम करती थी । प्रियतम के अतिरिक्त उसे कोई दूसरा व्यक्ति अच्छा नहीं लगता था ।

एक बार उसका प्रियतम परदेश चला गया, तो उसके वियोग में वह खाना-पीना भी भूल गई । उसके लिए एक एक पल व्यतीत करना कठिन हो गया । इस प्रकार उसका शरीर भी क्षीण होने लगा ।

एक दिन उसे पता लगा कि प्रियतम अमुक स्थान पर है, तो उसे अपार हर्ष हुआ और वह उसी क्षण उससे मिलने के लिए चल दी ।

जिस मार्ग से वह जा रही थी, उसी मार्ग पर बादशाह ने पड़ाव डाल रखा था और वह अपने तम्बू के पास नमाज पढ़ रहा था । प्रिय-मिलन की तीव्रतम उत्कण्ठा में वह इतनी व्याकुल थी कि मार्ग में उसने यह भी नहीं देखा कि बादशाह नमाज पढ़

रहा है। उसक पेर की ठीठर भी बावसाह को मय गई, फिर भी उसने नहीं बेला कि प्रमुक व्यक्ति कोन है।

श्री क इस प्रसिष्ट व्यवहार से बावसाह को श्रेय तो बहुत प्राप्ता परन्तु उस समय ममात्र पड़ा रहा था इसलिए श्रेय को प्राप्त करना ही उचित समझा।

जब वह श्री प्रियतम से मिलकर वापिस लौटी तब भी उसका बावसाह मिला।

बावसाह ने कहा— 'अरे निर्लज्ज तुम्हें यह भी ज्ञान नहीं रहा कि ममात्र पड़ते हुए व्यक्ति से प्रसंग होकर बनू। तुने मुझे ठाकर मार दी और प्रेम-सीबानी बनी सीबी निकल बली।'

श्री बोली— 'जमा प्रसन्नता मुझसे प्रसन्नता की ओ महान् मूल हुई है उसके सम्बन्ध में आपके सन्तोष के लिए यह कहना चाहती हूँ—

नर राजी मुझे नहीं तुम सब लज्जे मुझसे।

जब कुराव कोरे भी नहीं लावा चुकल ॥

'मैं तो नर कय प्रियतम के वियोग से इतनी व्याकुल हो गई थी कि मार्ग के व्यक्तियों तक का न बेस सही। किन्तु प्राय तो सर्वव्यक्तिमान् मुझ की भक्ति कर रहे थे फिर आपने मुझे कैसा देख लिया। प्राय ममात्र पड़ते-पड़ते बूढ़े हो गए, परन्तु प्रभु के वास्तविक प्रेम की शक्ति प्रायक हृदय में नहीं जाती।

उस समय बावसाह की श्रेय तो बहुत प्राप्ता हुआ था परन्तु श्री की बात को सुनकर उससे कोई उत्तर न बन पड़ा और मन ही मन में संजिख्त हो गया।

मुन्ने के बाबू हरे-हरे

एक बार कोई विवाहित स्त्री मंदिर में कथा सुनने के लिए गई। उसने बड़े ही प्रेम से कथा सुनी और उस दिन व्रत भी रखा।

कथा के अन्त में 'कृष्ण-कृष्ण, हरे-हरे' का हरि-कीर्तन प्रारम्भ हुआ, तो वह सोचने लगी कि वह क्या बोले और क्या न बोले?

बात यह थी कि उसके पति का नाम कृष्ण था। हिन्दू महिला होने के कारण भला वह अपने पति के नाम का कीर्तन सभी के सामने कैसे करे? बहुत सोच-विचार के पश्चात् उसे एक युक्ति सूझी। वह प्रसन्नता से "कृष्ण-कृष्ण, हरे-हरे" के स्थान पर "मुन्ने के बाबू हरे-हरे" चिल्लाने लगी।

रहा है। उसके पैर की ठोकर मी बाबसाहू को लग गई, फिर भी उसने नहीं देखा कि असुख व्यक्ति कौन है।

श्री के इस अघिष्ट व्यवहार से बाबसाहू को क्षेप तो बहुत आया परन्तु उस समय नमाज पढ़ रहा था इसलिए क्षेप को धाम्त करमा ही उचित समझा।

जब वह श्री प्रियतम से मिलकर वापिस सोटी तब भी उसका बाबसाहू मिला।

बाबसाहू ने कहा—‘घरे निर्सज्ज तुम्हें यह भी ज्ञान नहीं आता कि नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति से अनजब होकर बलू। तुने मुझे ठोकर मार दी और प्रेम-बीबानी बनी सीबी निकस जाली।

श्री बोली—‘अमा असदाता मुझसे असदाता की जो महान् धूम हुई है उसके सम्बन्ध में आपके सुतोप के लिए यह कहना चाहती हूँ—

बर राखी धुन्दी नहीं, तुम सब लख्यो तुज्जब।

अज कुरान कोरे नबे नहीं ताबा रहमान॥

‘मैं तो मर रूप प्रियतम के वियोग से इतनी व्याकुल हो गई थी कि मार्ग के व्यक्तियों तक को न देख सकी। किन्तु धर्म तो सर्वसक्तिमान श्रुति की मक्ति कर रहे थे फिर आपने मुझे कैसे देख लिया। धारा नमाज पढ़ते-पढ़ते बूढ़ हो गए, परन्तु प्रभु के मान्तरिक प्रेम की ज्योति आपके हृदय में नहीं जगी।

उस समय बाबसाहू को क्षेप तो बहुत आया हुआ था परन्तु श्री की बात को धुनकर उससे कोई उत्तर न बन पड़ा और मन ही मन में सज्जित हो गया।

मुन्ने के बाबू हरे-हरे

एक बार कोई विवाहित स्त्री मंदिर में कथा सुनने के लिए गई। उसने बड़े ही प्रेम से कथा सुनी और उस दिन व्रत भी रखा।

कथा के अन्त में 'कृष्ण-कृष्ण, हरे-हरे' का हरि-कीर्तन प्रारम्भ हुआ, तो वह सोचने लगी कि वह क्या बोले और क्या न बोले ?

वात यह थी कि उसके पति का नाम कृष्ण था। हिन्दू महिला होने के कारण भला वह अपने पति के नाम का कीर्तन सभी के सामने कैसे करे ? बहुत सोच-विचार के पश्चात् उसे एक युक्ति सूझी। वह प्रसन्नता से "कृष्ण-कृष्ण, हरे-हरे" के स्थान पर "मुन्ने के बाबू हरे-हरे" चिल्लाने लगी।

जब धर्म शिष्यों ने उसकी ध्वनि को सुना तो सबकी बड़ा आश्चर्य हुआ । और जब उससे इस प्रकार कीर्तन के धर्मों को बरस कर बोझने का कारण पूछा तो उसने कारण स्पष्ट बतला दिया ।

वहाँ उपस्थित सभी भक्त उसकी प्रशिक्षणा प्रदानता एवं भोम स्वभाव को देखकर हैसने सब ।

मातृ-भक्ति

गणपतराव भाऊ अनन्य मातृ-भक्त थे। वे सदा ही माता की आज्ञा का पालन करते थे। माता की आज्ञा का उल्लंघन किसी भी कारण वश न हो, इसका वे सदा ही ध्यान रखते थे और अपने साथियों को भी ऐसा ही करने का परामर्श दिया करते थे।

एक दिन किसी जटिल प्रसंगवश उनको क्रोध आ गया और आवेग में उन्होंने माता को बहुत बुरा-बला कहा।

उनको कुछ ही घंटों के पश्चात् अपने इस कार्य पर बहुत ही पश्चात्ताप हुआ और मन में बहुत ही दुःखी हुए।

जब उनके मन को किसी प्रकार संतोष न हुआ, तो वे सीधे मन्दिर में गए और अपनी जिह्वा को काटकर देव-प्रतिमा पर चढ़ा दिया।

भविष्य में वे माता को कुछ भी न कह सकें, इसलिए उन्होंने सदा के लिए अपनी आवाज को ही बंद कर लिया।

सात्विक भोजन

एक बार बेबीलोन के बादशाह ने किसी दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त की और वहाँ के बहुत से निवासियों को बन्दी बनाकर स्वदेश ले गया। उनमें से योन्स एवं उचित युवकों का चुनाव करके एक कालेज में भेज दिया जिससे वे शिक्षा-दीक्षा प्राप्त करके बादशाह की समुचित सेवा कर सकें।

बादशाह ने इन युवकों के खाद्य आनखामा की भी व्यवस्था कर दी जिसका प्रमुख कार्य युवकों की शक्ति रक्ष करना एवं उनके लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना था।

बादशाह की आज्ञानुसार युवकों को भोजन स्थाविर एवं पौष्टिक प्राप्त हो इसके लिए आनखामा ने प्रबन्धी व्यवस्था की और वह प्रतिदिन भिन्न-भिन्न प्रकार की मिठाइयाँ एवं स्थाविर भोजन बनाकर उनकी खिलाता था।

एक युवक जो कि सात्विक भोजन को पसन्द करता था, इस प्रकार के भोजन से सन्तुष्ट न हो सका और उसने स्वादिष्ट भोजन का त्याग कर दिया। उसने निश्चय कर लिया कि जब तक पूर्ण शुद्ध एव सात्विक भोजन प्राप्त नहीं होगा, तब तक भोजन नहीं करूँगा।

खानसामा ने बहुत प्रयत्न किया कि अन्य युवकों की भाँति वह भी पौष्टिक भोजन ग्रहण करे, परन्तु उसने स्वीकार नहीं किया।

खानसामा ने उस युवक को अनेक प्रकार के भय दिखलाए और ऐसा न करने पर स्वास्थ्य के निर्वल हो जाने की आशंका भी प्रकट की परन्तु युवक ने एक भी नहीं मानी।

अन्त में खानसामा को युवक की बात स्वीकार करनी ही पड़ी और उसके लिए उसकी इच्छानुसार भोजन की व्यवस्था की गई।

कुछ दिनों के पश्चात् सभी विद्यार्थी एव खानसामा उसके उत्तम स्वास्थ्य एव निर्मल तथा प्रखर बुद्धि को देखकर दंग रह गए।

सात्विक भोजन एव उज्ज्वल चरित्र के द्वारा उसने अपने स्वास्थ्य को भी सुन्दर बना लिया एव अध्ययन में भी सर्वश्रेष्ठ रहा।

नीकरों की मो सेवा

संसार में सबसे बड़ा एवं मह्य मन्दिर 'सेन्ट पीटर टेम्पल' माना जाता है। रोम नगर के इस टेम्पल का निर्माण महान् विस्मयकार माइकेल एंजेलोनी की देख रेख में हुआ था।

वह प्रसिद्ध विस्मयकार नीकरों के प्रति बहुत ही दयावान् रहता था। उसके यहाँ अरबीला नाम का एक नीकर था जिसने एंजेलोनी की अनातार छप्पीस वर्ष तक प्रामाणिकता एवं परिश्रम से सेवा की थी।

जब वह सेवा करता-करता बूढ़ हो गया और उसके प्रत्येक भय विविध पद एवं धीर बलि इतनी क्षीण हो गई कि उससे कुछ भी कार्य नहीं हो सकता था यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी निश्चित दिखाई देने लगी थी तो ऐसी अवस्था में माइकेल ने उसकी रात-दिन पूर्ण लगन के साथ सेवा की।

इस प्रकार अपने नौकर की सेवा करके उसने मानवता एवं सहृदयता का ज्वलत उदाहरण प्रस्तुत किया। यही कारण है कि योरोप में आज भी एक सुन्दर चित्र प्रचलित है, जिसमें अरबीना को मृत्यु-शैया पर पड़ा हुआ दिखलाया जाता है और उसके मालिक माइकेल एजेलोनी (सेठ) को नम्रतापूर्वक उसकी सेवा करते हुए।

गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है।

—वल्लभभाई पटेल

आत्मा सांसारिकता से दूर रहे

एक राजकुमारी थी जिसके पिता के यहाँ सभी प्रकार के साधन सहज-सुखम थे। इस प्रकार राजकुमारी का बचपन बहुत ही सुखमय वातावरण में व्यतीत हुआ।

जब राजकुमारी का विवाह एक करोड़पति सेठ के पुत्र के साथ हुआ तो उसको समुदाय में भी प्रत्येक सम्मान विसाखिता की सामग्री प्राप्त हुई। वहाँ पर भी उसे किसी वस्तु की कमी नहीं थी।

सेठ के सड़क ने राजकुमारी के लिए एक बहुत ही सुन्दर एवं मध्यम महल बनवाया जिसमें प्रत्येक सुविधा एवं साज-सज्जा का ध्यान रखा गया। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के बहुमूल्य जेवरों भी बनवाए गए।

विवाह की खुशी में नृत्य-मगीत आदि का भी आयोजन किया गया। राजकुमारों के उपयोग के लिए मम्पत्ति का द्वार खोल दिया गया। किन्तु राजकुमारों को अपने पिता के महल में जो सुख प्राप्त था, वह यहाँ पर प्राप्त न हो सका।

जीवात्मा के सम्बन्ध में जब हम विचार करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा अपने मूल स्वभाव में अलग होकर जब इस ससार में प्रवेश करती है, तो यहाँ पर अनेक सुख-साधनों एवं प्रलोभनों आदि का आभास होता है और आत्मा को प्रलोभित करने के लिये सृष्टि अनेक सुख-साधनों के अपार भंडार खोल देती है। परन्तु आत्मा को इस ससार में वह सत्य एवं स्थायी सुख प्राप्त नहीं होता है, जो कि अपने मूल स्वभाव में स्थित होने पर उपलब्ध होता है।

सुधा विन्दु

२

अस्तिष्ठ को अति सम्मान है प्राप्त नहीं ।

—पौष

अस्तिष्ठ स्वयं अपने में स्वयं को अरुण और अरुण को स्वयं में परिवर्तित कर सकता है ।

—अस्तिष्ठ

बारी दुर्बलता दुर्बलता है ।

—अस्तिष्ठ

सौम के बेटों में अति रहता है, मन्त्री के बिर में अति रहता है, विन्दु को पुत्र में अति होता है, परन्तु दुर्बल एवं दुर्बल अति के सारे शरीर में अति होता है ।

—वामन

६

संसार में वह व्यक्ति सबसे अतिष्ठ एवं अतिष्ठ है, जिसने अपनी अस्तिष्ठ-अति एवं अस्तिष्ठ-अस्तिष्ठ को भी दिया है ।